高僧傳三集

高僧傳三集卷第十二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

習禪篇第三之五 正傳二十人 附見四人

唐杭州大慈山寰中傳

釋寰中。姓盧氏河東蒲坂人也。稟靈特異。挺質殊倫。身支膔亭。頂骨圓峻。其聲若鐘響。其色猶脂凝。學通終古。辯實豐贍。年二十五。隨計中甲科。然未塞其懷。復思再捷。無何遭母之憂。遂廬於墓所。及服闋。徑往北京童子寺出家。三稔未周諸經皆覽。明年往嵩嶽

登戒肆習律部於茲博通忽慕上乘決往百丈山深得玄旨後隱南嶽常樂寺結茅於山椒諫議大夫崔公深重其操因別立方丈虞淵景晞一飯永日然其乏水羸瓶遠求俄爾深宵有虎嗥嘯廬側詰旦視之果濫泉坼地而湧足其汲用後之杭浙江之北有山號大慈居未久檀信爰臻旋成巨院四方僧侶參禮如雲屬武宗廢教中衣短褐或請居戴氏別墅焉大中壬申歲太守劉公首命鬀染重盛禪林壬午歲二月十五日囑累聲畢而終時漸溽暑驗其身一無變異而頂門煥潤冬窆於塔所享年八十三法臘五十

四。有說常樂寺山虎跑泉。當中公滅日。忽焉乾涸。異哉。止資中之受用耳。至乾符丁酉歲。敕謚大師號性空。塔名定慧也。縉雲太守段成式爲眞讚焉。

唐洛陽韶山寰普傳

釋寰普者。不知何許人也。稟形滈粹。克性謙沖。居於醜夷下風。請業。汪汪然其識度。輒難擬議。具戒之後。經論溫尋。然後杖錫南遊澧陽。遇夾山而得心契。有參學舉問。垂手攜歸。不使一機失其開誘。其所不薦。勸令披覽經法。亦近秀寂之遺風耳。

唐衡山昂頭峯日照傳

釋日照。姓劉氏。岐下人也。家世豪盛。幼承庭訓博覽經籍。復於莊老而宿慧發揮。思從釋子。卽往長安大興善寺曇光法師下稟學納戒。傳受經法靡所不精。因遊嵩嶽問圓通之訣。欣然趣入。後遊南嶽登昂頭峯。直拔蒼翠便有終焉之志。庵居二十載。屬會昌武宗毀教。照深入巖窟。飯栗飲流而延喘息。大中宣宗重興佛法。率徒六十許人。還就昂頭山舊基。結苫蓋。構舍宇。復居一十五年。學人波委。咸通中示滅。春秋一百八歲。至三年三月三日入塔。立碑存焉。天下謂其禪學。爲昂頭照是歟。

唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒。姓周氏。劍南人也。生惡葷羶。少多英敏。宿賁異操。懇願出塵。大龍不屈於小庭。俊鶚必騰其層漢。旣除美飾。當預僧流。從受近圓。卽窮律藏。其諸性相。貫習偕通。聞重湖閒禪道大興。乃抗志雲遊。造龍潭信禪師。則石頭宗師之二葉也。始唯獨居一室。鑒强供侍之。一夕龍潭持一枝火授鑒。鑒接而行數步。且曰久聞龍潭。到來龍之與潭俱不見歟。信曰子親到矣。機與教符。日親丈室。三十餘年。後止澧陽。居無何屬武宗搜揚。洎大中還復法儀。咸通初。武陵太守薛。

延望堅請。始居德山。其道芬馨。四海禪徒輻湊。伏臘堂中常有半千人矣。其於訓授。天險海深。難窺邊際。雪峯參見。鑒深肯重。以咸通六年乙酉歲十二月三日忽告諸徒曰。捫空追響勞汝神邪。夢覺覺非復有何事。言訖安坐而化。春秋八十四僧臘六十五。身據牀坐卓然七日如生在焉。天下言激箭之禪道者。有德山門風焉。今襄鄧漢東法孫極盛者是。

唐明州棲心寺藏奐傳

釋藏奐。俗姓朱氏。蘇州華亭人也。母方娠。及誕常聞異香。爲兒時嘗墮井。有神人接持而出。丱歲出家。禮

道曠禪師。及弱冠詣嵩嶽受具。母每思念涕泣。因一目不視。迨其歸省卽日而明。母喪哀毁廬墓閒。頗有徵祥。孝感如是。由此顯名。尋遊方訪道。復詣五洩山遇靈默大師。一言辨析旨趣符合。顯晦之道日月之所然也。會昌大中衰而復盛。唯無居之。榮不能惑。焚不能熱。溺不能濡者也。洎周洛再構長壽寺。敕度居焉。時內典焚毁梵夾煨燼。手緝散落實爲大藏。尋南海楊公收典姑蘇。請無歸於故林。以建精舍。大中十二年鄞水檀越任景求捨宅爲院。迎無居之。剡寇求甫率徒二千執兵晝入。無瞑目宴坐色且無撓。盜衆

皆悸慴叩頭謝過冦平州奏請改額爲棲心寺以旌奐之德焉凡一動止禪者必集環堂擁榻堵立雲會奐學識泉涌指鑒岐分詰難排縱之衆攻堅索隱之士皆立褰苦霧坐泮堅冰一言入神不破沈惑以咸通七年秋八月三日現疾告終享年七十七僧臘五十七預命香水鬋髮謂弟子曰吾七日在矣及期而滅門人號慕乃權窆天童巖已周三載一日異香凝空遠近郁烈弟子相謂曰昔師囑累令三載後當焚我身今異香若此乃發墖視之儼若平生以其年八月三日依西域法焚之獲舍利數千粒其色紅翠十

三年弟子戒休賫舍利述行狀。詣闕請謚。奉敕哀誄。易名曰心鑑。塔曰壽相。與在洛下長壽寺謂衆曰。昔四明天童山僧曇粹是吾前生也。有墳塔存焉。相去遼遠。人有疑者。及追驗事實皆如其言。初任生將迎與。人或難之。對曰。治宅之始。有異僧令大其門。二十年之後。當有聖者居之。比與至止果二十年矣。又與將離姑蘇爲徒衆留擁。乃以椶拂與之曰。吾在此矣。汝何疑焉。暨乎潛行衆方諭其深旨。又令寺之西北隅。可爲五百墩以鎮之。或曰力何可致。與曰不然。作一墩植五株栢可也。凡微言奧旨皆此類也。刺史崔

琪撰塔碑。金華縣尉邵朗題額焉。

唐眞定府臨濟院義玄傳

釋義玄。俗姓邢。曹州南華人也。參學諸方。不憚艱苦。因見黃檗山運禪師。鳴啄同時。了然通徹。乃北歸鄉土。俯徇趙人之請。住子城南臨濟焉。罷唱經論之徒皆親堂室。示人心要頗與德山相類。以咸通七年丙戌歲四月十日示滅。敕謚慧照大師。塔號澄虛。言教頗行於世。今恆陽號臨濟禪宗焉。

唐洛京廣愛寺從諫傳 鑒宗

釋從諫。姓張氏。本南陽人也。徙居廣陵生於淮甸焉。

爲性倜儻器宇崇峙。於閭里閒爲時畏服。遇相工曰。子身長八尺眉目秀朗。他日必荷榮寄。諫曰。心不願仕。於榮寄何有。相工曰。所寄荷不可測也。越壯室之年。忽深信佛理。遂捨妻孥求僧披鬀焉。甫登戒地頗護心珠。因悟禪那頓了玄理。方數十載。同好之者自遠而來請問。諫一一指訂俾其開覺。尋遊洛下廣愛寺挂錫。時禪客鱗集。如孝子之事父母焉。洛中有請諫設食。必排位對賓頭盧尊者。其爲人之欽奉皆此類矣。屬會昌四年詔廢佛塔廟。令沙門復桑梓。亦例澄汰。乃烏帽麻衣。潛於皇甫氏之溫泉別業後岡上。

喬木駢鬱。巨石砥平。諫於夏中常就此入定。或補毳事。忽遇頹雲駛雨霆電擊石。烈風兼至。凡在此者驚奔恐慴。諫唯欣然加趺而坐。若無所聞者。或問諫曰。惡畜生何爾。大中初。宣皇詔興釋氏。諫還歸洛邑舊居。其子一日自廣陵來覲。適與諫遇於院門。威貌嚴莊不復可識。乃問曰。從諫大德所居。諫指之東南可尋。其子既去。遂闔門不出。其割裂愛網又若此也。咸通七年丙戌歲夏五月。忽出詣檀越家辭別曰。善建福業。貧道秋初當遠行故相聞耳。至秋七月朔旦。旦盥手焚香。念慈氏如來已。右脇而臥。呼門人玄章誡

之曰。人身難得而易失。急急於物無心無爲流轉。無生滅法一切現存。今乃生也有涯。暫與爾別。是日無疾而化。行年八十餘矣。玄章等奉遺旨。送屍於建春門外尸陀林中施諸鳥獸。三日復視之。肌貌如生。一無近者。遂以餅餌覆之。經宿有狐狼迹。唯啖所覆。身且儼如。乃議用外國法焚之。收合餘燼。起白塔於道傍。人尤歸信香火不絶焉。次有杭州徑山院釋鑒宗。湖州長城人也。姓錢氏。即禮部侍郎徽之孫。父晟有疾。宗割股肉饋啖之。紿云。他畜之肉。未幾病閒。孝譽聞於親里。乃求出家。時州開元寺有上都臨壇十望

大德。內供奉高閑。閑善草隸。嘗對懿宗御前書。甚高
華望。宗誓禮爲師。後出學涉通淨名思益經。遂常講
習。閑公亦示其筆法。漸得鳳毛焉。倏往謁鹽官悟空
大師。隨衆參請頓徹心源。卻復故鄉。勸人營福。咸通
三年辛巳巡歷名山。遂止天目東峰徑山焉。道俗歸
心恢揚法敎。出弟子尤者天童山咸啓。敕賜紫衣背
山行滿。皆分枝化物。至七年丙戌閏三月五日示滅。
遷塔於大寂巖下。梁乾化五年吳越國王尙父錢氏。
表請追謚大師。曰無上祖門。傳號爲徑山第二祖。時
吳興沈修者。自號白牙先生。述德爲讚記焉。

唐洪州洞山良价傳

釋良价。俗姓俞氏。會稽諸暨人也。少孺從師於五洩山寺。年至二十一方往嵩山具戒焉。登即遊方見南泉禪師。深領玄契。續造雲巖。疑滯頓寢。大中末。於新豐山大行禪法。後盛化豫章高安洞山。今筠州也。价以咸通十年己丑三月朔旦。命剃髮披衣。令鳴鐘奄然而往。時弟子輩悲號。价忽開目而起曰。夫出家之人。心不依物。是真修行。勞生息死。於悲何有。淪喪於情太麤著乎。召主事僧令營齋。齋畢吾其逝矣。然衆心戀慕。從延其日至於七辰。食具方備。价亦隨齋。謂

眾曰。此齋名愚癡也。葢責其無般若歟。及僧唱隨意曰。僧家勿事太率。臨行之際。喧動如斯。至八日浴訖端坐而絕。春秋六十三法臘四十二。敕謚禪師。曰悟本。塔號慧覺矣。

系曰。其卻畱累日。古亦有之。如价之來去自由者。近世一人而已。

唐蘇州藏廙傳

釋藏廙。俗姓程。衢州信安人也。幼歲神氣朗暢。貌質魁然。元和中告親求出家。志不可卻。直造長沙嶽麓投靈智律師請事髯染。智師察其強願不羣。乃攝度

之。既披法服。尋於武陵開元寺智總律師受具足尸羅。當長慶三年也。因聽律範旋窮篇聚。語同業曰。教門繁廣。然有總門。總門之急。勿過捨筏。遂徧參禪宗。遇馬素門下高足住龍牙山。知廣法器。異日告之曰。蘊界不眞。佛生非我。子之正本。當何所名。復從誰得。廣一言領會。千轍同歸。龍牙曰。我法眼不蒙掩矣。既遂所求大得安靜。卻迴柯山。葢避會昌之搜揚也。至大中六年郡牧崔公壽重之。於州龍興寺別構禪室延居之。數年北至嘉禾。信士歸依請留住至德伽藍。又往姑蘇。時崔公鈞作守此郡。聞廣名久。請居南禪。

院。咸通八年浙西廉使周公寶命住招隱寺。其年秋卻返嘉禾。信士呂京捨別墅造今永安院。時乾符中羣冦紛紜禪侶分散。廣曰。盜終不至此。及期冦從別道行。果無所損。其先見如此。五年十月十二日。滿院陰雲雉鳴烏噪。安坐而化。弟子號哭卻穌。至六年三月中辰前別衆後終。亯年八十二僧臘五十六。時滄交爲廣作眞讚。至乾寧中僧神贇進狀乞追謚號塔名。名士吳重裕書碑。

唐福州怡山院大安傳

釋大安。姓陳氏。閩城人也。幼年入道頓拂塵蒙。元和

十二年敕建州浦城縣乾元寺置兜率壇。始全戒足。時天雨桂子及地生朱草。刺史元錫手疏其瑞。上達冕旒。遂迴御禮詔改鳳棲寺。號靈感壇焉。安因往洪井。路出上元。忽逢一老父曰子往南昌必有所得。及咨參律學。夜聞二僧談論。遽了三乘之旨。乃以所習付之。同人之臨川見石鞏山慧藏禪師。藏之提唱必持弓弩以擬學人。安服拜未興。唱曰看箭。安神色不撓。荅對不差。石鞏乃投弩曰。幾年射。始中半人也矣。安遊五臺。入龍池沐浴。雖久寖漣漪。殊無奮暴雨雹之怪。觀者驚悚。後止潙山禮大圓禪師復證前聞。而

爲量果也。時豫章廉使贈太尉崔貞孝公。則魏公之季父。深契玄機。敦安之道。飛疏召之。厥譽愈昌。咸通十四年詔宜號延聖大師。賜紫袈裟一副。中和二年示疾。所止法堂巨梁中折。三年癸卯十月二十二日坐化於怡山丈室。春秋九十一臘六十七。續詔贈圓智大師。塔號證真。安不嘗唾地。不處溫房。隨化而衣天雨而浴。諸法弟子慧長入關揚安之德。故有追謚也。博陵司空相國仰慕前烈。遂著文頌德。詩人周朴篤重安。時入山致禮焉。

唐長沙石霜山慶諸傳 洪諲 令達

釋慶諸。俗姓陳。盧陵新淦玉笥鄉人也。乃祖厥考咸不爲吏。淸言放蕩焉。諸始十三禮紹鑾禪翁爲師。於洪井西山鬀髮。二十三往嵩山受具戒。便就東洛學毗柰耶。旣知聽制。終謂漸宗。迴抵南嶽入大溈山。次屆雲巖遇道吾。垂問知意。方爲二夏之僧。得石霜山。便議終焉之志。道吾躬至石霜山。日勤執侍。往還問荅。語在別錄。諸貌古氣眞。世無能識。時洞山新滅。俄爲遠方禪侶圍遶。因入深山無人之境。結茅宴坐。時衆追尋。倏有見者。皆號哭交請出爲吾曹。諸將安往。由是辰夕被遊學者扣擊。可無希聲以應之乎。如是

二十年閑。堂中老宿。長坐不卧。屹若檣杌。天下謂之石霜枯木衆是也。南方謂之叢林者。翻禪那爲功德叢林也。爲四方淸則者。無出其右。以光啓四年戊申歲二月己亥示疾終於山院。春齡八十二僧臘五十九。越三月十五日葬於寺西北隅二百許步。門弟子等。結墳塔。作螺髻形。夏四月一日。廣化寺釋子處訥追慕往德恐遺美聲。命南嶽玄泰纂錄言行。諸方弟子分行其道焉。勅謚普會大師塔曰法相。次餘杭徑山院釋洪諲。俗姓吳。吳興人也。年纔十九。於開元寺禮無上大師出家落飾。精加佛事。罔怠巾鉼二十二

遣往嵩嶽會善寺受滿足律儀。俾誦大比丘戒。帀七日念終。遂習毗尼。尋傳經講。自謂爲僧有逸羣事業。而歸禮本師。曰汝於十二時中。將何報荅四恩三有。諲聞斯誥。憮然失措。三日忘食。本師卻招誘提耳。方明本事。如是往還雲巖。次潙山。各爲切磋。蔚成匠手。俄而會昌中例遭黜退。衆人悲泣者。惋歎者。諲晏如也。曰大丈夫鍾此厄會。豈非命也。夫何作兒女之情乎。時於長沙遇信士羅晏。召居家供施。葢諲執白衣比丘法。初無差失。涉於二載。若門賓焉。大中初除滅法之律。乃復厥議還故鄉西峰院。至咸通六年上徑

盛稱洞上禪師言要。膺感動神機。遂專造焉。如是洞上垂接復能領會。曾問曰。我聞思大禪師向倭國為王。虛耶實耶。對曰。若是思師佛亦不作。況國王乎。自爾洞上印許。初住三峯。後就雲居提唱。時唐之季。鍾氏據有洪井。傾委信誠。每一延請入州則預潔甘子堂以禮之。乃表於昭宗。賜紫袈裟一副。幷師號焉。都不留意。所化之徒。寒暑相交。不下一千餘眾。牛頭香樹圍遶者皆是栴檀。金翅鳥王軒翔者不齊尺鷃。四方饋供。千里風從。如荆南帥成汭。遣賫檀施。動盈鉅萬。以天復元年辛酉秋示疾。至明年正月三日而化

焉豫章南平王鍾氏供其喪葬時諸道禪子各依鄉土所尚者隨靈龕到處列花樹帳幔粉麪之饌謂之卓祭一期凶禮之盛勿過於時也猗歟膺出世度人滿足三十年遺愛可知也

唐縉雲連雲院有緣傳

釋有緣俗姓馮東川梓潼人也小學之年往成都福感寺事定蘭開士郎宣宗師矣隨侍出入多在內中一旦宣召帝以筆書其衫背云此童子與朕有緣由茲召體矣大中九年遇白公敏中出鎮益部開戒壇即於淨衆寺具尸羅也續於京輦聽習經律五臘後

身披布褐。手執墨敕海內遊行。參見小馬神照。凡同時叢林禪祖無不禮謁者。乃居除州華山。及南遊至武夷山。時廉使李誨爲築禪室。乾符三年至縉雲龍泉大賚山立院。因奏祠部給額號龍安。敕度七僧。住十八載。安而能遷止連雲院焉。太守盧約者。以諶諒之誠。請入州開元寺別院。四事供施焉。天祐丁卯歲四月八日示疾。至六月朔日終於廨署。報齡七十三臘五十二。遺旨囑制置揚習司空主喪務。於寺南園荼毗。火滅散分舍利數百粒。後收四十九粒。并遺骨一缾。瘞於石塔。晉開運三年乙巳歲。文泰律師撰塔

碑焉。

唐福州雪峰廣福院義存傳

釋義存。長慶二年壬寅。生於泉州南安縣曾氏。自王父而下。皆友僧親佛清淨謹愿。存生而鼻逆葷血。乳抱中或聞鐘磬。或見僧像。其容必動。以是別垂愛於膝下。九歲請出家。怒而未允。十二從家君遊蒲田玉潤寺。有律師慶玄持行高潔。遽拜之曰我師也。遂留爲童侍焉。十七落髮。來謁芙蓉山。恆照大師見而奇之。故止其所。至宣宗中興釋氏。其道也涅而不緇。其身也裦然而出。北遊吳楚梁宋燕秦。受具足戒於幽

州寶刹寺。訖巡名山扣諸禪宗。突兀飄飖雲翔鳥逝。爰及武陵。一面德山止於珍重而出。其徒數百咸莫測之。德山曰。斯無階也吾得之矣。咸通六年歸於芙蓉之故山。其年圓寂大師亦自潙山擁徒至於怡山。王眞君上昇之地。其徒孰。孰師已嗣德山纍纍而疑闕。存拒而久之。則有行實者。始以存同而議曰。我之道巍巍乎法門閫逵之所不可造次。其地宜若布金之形勝可矣。府之西二百里有山焉。環控四邑峭拔萬仞。巑崪以支圓碧。培塿以覞羣青。怪石古松棲蟄龜鶴。靈湫邃壑隱見龍雷。山之巓。先冬而雪盛夏而寒。其樹

皆別垂藤蘿。葦葺而以爲之衣。交錯而不呈其形。奇姿異景不可殫狀。雖霍童武夷無以加之。實閩越之神秀。而古仙之未攸居。誠有待於我也。祈以偕行去秋七月。穿雲躡蘚陟險昇幽。將及之存曰眞吾居也。其夕山之神果效靈。翌日巖谷爽朗。煙霞飛動。雲庵旣立月構旋隆。繇是梶法輪於無爲。樹空門於有地。行實乃請名其山曰雪峰。以其冬雪夏寒取鷲嶺猴江之義。斯則庚寅逮於乙未。存以山而道任。山以存而名出。天下之釋子不計華夏趨之若召。乾符中觀察使京兆韋公中和中司空潁川陳公每渴醍醐而

不克就飲。交使馳懇。存為之入府從人願也。其時內官有復命於京。語其道。其儕之拔俗悟空者。請蛻浮華而來脫屣。僖宗皇帝聞之。翰林學士訪於閩人陳延效得其實奏。於是乃錫眞覺大師之號。仍以紫袈裟俾延效授焉。存受之如不受。衣之如不衣。居累夏。辛亥歲朔遽然杖屨。其徒啓而不荅。雲以隨之。東浮於丹丘四明。明年屬王侍中之始據閩越。乃洗兵於法雨。致禮於禪林。馥存之道。常東望頂手。後二年自吳還閩。大加禮異。及閩王王氏誓衆養民之外。雅隆其道。凡齋僧構刹。必請問焉。為之增宇設像鑄鐘以

巖其山。優施以充其衆。時則迎而館之於府之東西甲第。每將儼油幢。聆法論。未嘗不移時。僅乎一紀。勤勤懇懇。熊羆之士因之投跡檀那。漁獵之逸其或頑心鱗羽。戊辰年春三月示疾。閩王走醫。醫至粒藥以授。存曰吾非疾也。不可罔子之工。卒不餌之。其後札偈以遺法子。函翰以別王庭。夏五月二日。鳥獸悲鳴雲木慘悴。其夜十有八刻時滅度。俗壽八十有七僧臘五十有九。以其月十五日塔而藏之。爾日奔走閩之僧尼士庶巷無居人。閩王漣如出涕。且曰。師其捨予一何遽乎。遣子延稟躬祭奠之。復齋僧焉。存之行

化四十餘年。四方之僧爭趨法席者。不可勝算矣。冬夏不減一千五百。徒之環足其趨也。馳而愈離。辯而愈惑。其庶幾者。一曰師備。擁徒於玄沙。今安國也次曰可休。擁徒於越州洞巖。次曰智孚。擁徒於信州鵝湖。其四曰惠稜。擁徒於泉州招慶。其五曰神晏。住福州之鼓山。分燈化物。皆膺聖奬賜紫袈裟。而玄沙級宗一大師焉。

系曰。雪峰道也恢廓乎。駿奔四海學人。所出門生形色不類。何邪。玄沙乘棱嚴而入道識見天殊。其猶諺曰青成藍。藍謝青。師何嘗。在明經。故有過師之說。一

則雪峯自述塔銘。已盡其致也。一則玄沙安立三句。決擇羣見極成洞過歟。今江表多尚斯學。此學虛通。無繫了達。逍遙勿拘。知乘急也。雪峯化衆切乎杜嘿禪坐。知戒急也。其能各捨一緩。以成一全則可乎。

唐澧州蘇溪元安傳

釋元安。俗姓淡。鳳翔遊麟人也。丱年於岐陽懷恩寺從兄祐律師出家。唯經與論無不窮核。乃問道翠微。次臨濟。各餐法味。若飫香積之盂也。斵彫復朴逍遙自如。聞夾山道盛德至。造澧陽。當稽問轇轕。又增明淨。後開樂普山。壽居蘇溪。沓訓請益。多偶句華美爲

四海傳焉。以昭宗光化元年戊午十二月遷滅。言壽六十五法臘四十六矣。臨終告衆頗多警策辭句云。

唐明州雪竇院恆通傳 招賢岑師

釋恆通。俗姓李。邢州平恩人也。家傳士族。幼而知學。蘇秦顯達猶懷二頃之田。元亮孤高不羨五斗之祿。縱越掞天擲地拖紫腰金。瞬息浮華豈裨來業。父母終禮。年甫十三。潛入鵲山訪道依師。既罷丱墳唯披釋典。精虔懺誦懇侍巾瓶。不弭初終蒙恩鬀度。年二十於本州開元寺具戒。後往京兆薦福寺聽習經律。七八年間尋窮藏教。乃曰摩騰入漢譯著斯文。聖胄

來梁復明何事。因辭北闕遥詣南方。遇招賢岑大師。大師問曰。何處人也。曰邢州人也。招賢曰。我道不從彼來。通曰。和尚還住此無。於是有滯皆伸無疑不決。後指洞山石霜皆往參焉。招賢示滅。通以弟子禮事之。咸通末遊宣城。尚書崔寓素奉禪門攀迎莊肅。覩通儀表拔俗。問荅往還。崔甚悅服。於謝仙山奏置禪院。號瑞聖。請以居之。四方毳衲之徒不邀自聚。博陵方議奏薦師號。堅讓遂寢。中和末。文德初。羣寇競起。通領徒至四明。大順二年郡牧黃君晟請畱居雪竇焉。蔚然盛化。天祐二年七月示疾。越九日躬入浴室。

卻坐繩牀集衆焚香勤勤付囑合掌而逝。春秋七十二夏臘五十二。以其年八月七日。遷石塔於院之西南二百餘步。或曰通臨終言我麗勛也。此非也。高僧無作爲行錄。而無此說。若觀年臘。麗勛豈正弱冠來逃難邪。

唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂。俗姓葉。韶州須昌人也。登年十五。懇請出家。父母都不聽允。止十七再求。堂親猶豫未決。其夜有白光二道。從曹溪發來直貫其舍。時父母乃悟是子至誠之所感也。寂乃斷左無名指及小指。器藉跪致

堂階曰。荅謝劬勞如此。父母其不可留。捨之。依南華寺通禪師下削染。年及十八。尙爲息慈。營持道具行尋知識。先見耽源。數年良有所得。後參大潙山禪師。提誘哀之。棲泊十四五載而足跛。時號跛腳驅烏。凡於商攉多示其相。時韋冑就寂請伽陀。乃將紙畫規圓相。圓圍下注云。思而知之落第二頭。云不思而知。落第三首。乃封呈達。自爾有若干勢以示學人。謂之仰山門風也。海衆摳衣得道者不可勝計。往往有神異之者。倏來忽去。人皆不測。後敕追謚大師曰智通。塔號妙光矣。今傳仰山法。示成圖相。行於代也。

唐天台紫凝山慧恭傳

釋慧恭。俗姓羅氏。福州閩人也。家傳儒素不交非類。母姙之初。夢所居湧出浮圖。上參於天。迨恭誕生嶷然聰悟。年十七舉進士。名隨計車。將到京闕。因遊終南山奉日寺。目祖師遺像釋然世網。遂求出家。操執僧事備歷艱辛。二十有二。適值新創安國寺受具足戒。尋乃遊方。緣嶮涉荒而無難色。嘗遇黑蛇傷指。不求醫而毒螫自銷。見魑魅占山。諭罪福而妖物遄息。至武陵德山詣宣鑒禪師。領會風飛由茲道合。因挂錫施門人禮。鑒公順世後遊玉山至信州。刺史營西

禪院而禮之。其徒數百人。居歲餘。以郛郭喧繁。復入
福州長溪馬冠山。自馬冠抵泉州富陽山。所至之所
檀施臻集。徒侶解鉢禪坊立就。其爲士庶嚮奉如此。
景福三年與門人遊天台。州牧京兆杜雄留之而止。
杜因創瑞龍院於紫凝山。祈恭興揚法席以悟淪迷。
緇俗雲馳香花山積。天復三年癸亥十二月午時命
衆聲鐘。顧瞻左右。促言云去。加趺瞑目儼然而化。春
秋八十四僧夏六十二。闡圓頓之宗。居道德之最。歿
無易名塔無題榜。足見浮名爲桎梏耳。門人上足師
遂。植松負土力崇塔廟所謂法空不壞因緣矣。因緣

有之。孝行曷傷於道云。

唐杭州龍泉院文喜傳

釋文喜。姓朱氏。嘉禾禦兒人也。母氏方娠夢吞桃三蔕。至誕彌不味葷羶。七歲詣本邑常樂寺僧清國下出家。國卽喜之渭陽也。勒誦經幷懺文十卷。方遂削染。往越州開元寺學法華經。集天台文句。卽時敷演。則救螘分中便能講訓也。開成二年届趙郡受近圓登習四分律。屬會昌澄汰。變素服。內祕之心無改。遇大中初年例。重懺度於鹽官齊豐寺講說。後往禮大慈山性空禪師。誨之曰子何不學善財徧參乎。咸通

壬午歲。至豫章觀音院。見仰山。喜於言下了其心契。仰山令典常住。一日有異貌僧就求齋食。喜減已食饋之。仰山預知。故問曰。此果位僧求食。汝供給周旋否。答曰輟已分回施。曰汝大得利益。七年旋浙右止千頃山築室居之。十年餘杭劉嚴合馬徵請居龍泉古城院。凡十一年。乾符已亥歲。巢冦掠地至餘杭。喜避地湖州餘不亭。刺史杜孺休請住仁王院。光啓三年武肅王錢氏始牧杭郡。降疏請住龍泉廨署。今慈光院是也。大順元年威勝軍節使董昌。武肅王同年發表薦論。兩賜紫衣。乾寧四年奏師號曰無著。光化

三年示疾十月二十七日加趺坐而終於州郭廨署。春秋八十僧夏六十。終時方丈上發白色光。竹樹變白。十一月二十二日遷塔於靈隱山西塢。喜形貌古朴。骨强而瘦。戒德禪門眞知識也。初喜寓居霅川。廣明元年夏。有蝗飛翳天下食田苗。喜自將拄杖懸挂袈裟標於畎澮中。其蟲將下。遂厲聲叱之。悉飜飛而去。十頃之苗斯年獨稔。其感通如此。或云所傳得馬祖細衲袈裟以爲信寶矣。遷葬之後。天復二年壬戌八月中宣城帥田頵。應杭將計思叛渙。縱兵大掠。發喜塔見肉身不壞。如入禪定髮爪俱長。武肅王奇之。

遺禆將邵志。祭後重封瘞焉。

唐明州伏龍山惟靖傳

釋惟靖。吳門人也。年三十許形奇貌古。且類憨癡。入國寧寺巡僧房。唱曰。要人出家請罯。下至經藏院見二眾闍黎大德慧政。便跪拜伸誠。願容執侍。政公允納。與翦飾。於天台受具。暫歸謝政。便尋訪名山。有知識處。必經寒燠。自爾勤於禪法。未嘗發言。卽居定光禪師廢金地道場。侵星赴禪林寺晨粥。而多虎豹隨到寺門。虎踞地若伺候靖出。復隨至金地。遲明巨迹極多。靖恐人知。以鋤滅虎跡。俄患背疽困睡。有鴆鳥

糞於瘖所。非久全愈。又虞冰雪備粳粒半斗。每日以銚合菜煮食。寘粳於地窖中。過期用米常滿不耗。靖乃築之。而云吾被此物。知非理也。尋居伏龍山。山可瞰海。峯勢岧嶢。昔僧鑒諸曾隱於是。諸郎唐王相國之母弟也。能文習道。刺史多往謁之。靖續遁此山。刺史黃晟常請出州。供施繁委。末於奉川北山置院。示疾坐終。旾齡七十餘。窆於山下。甃塔存焉。

高僧傳三集卷第十二　終

音釋

廙 夷益切　闋 苦穴切 事已也　坼 恥格切 裂也　墅 上與切 圃墅也　燠 乙六切 熱也

窆陂驗切葬也　悸懾悸其季切心動也懾之涉切懼也　椶子紅切椶櫚也　墩都昆切平地有堆也　砥諸市切平也　紿他代切欺也　淦古暗切水名　椔杌椔側持切木立死也杌五忽切木無枝也　諲於眞切　惋烏貫切驚歎也　倭烏禾切國名　鷃於諫切尺鷃鳥名　汭而稅切　嶒崪嶒疾由切崪才律切嶒崪山峻貌　覛莫白切　丰茸丰敷容切茸而容切丰茸草盛貌　翌逸織切翌日明日也　柅女履切　轇轕轇古肴切轕古曷切轇轕襍亂也　掞以冉切利也銜也　搉訖岳切揚搉也　郛芳無切郭也
澮古外切溝也　稔如甚切穀熟也　頵俱倫切　憨呼甘切愚也　銚徒弔切燒器也
窖居效切地藏也　瞰苦紺切視也

高僧傳三集卷第十三

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

習禪篇第三之六 正傳十七人 附見六人

唐東京封禪寺圓紹傳

釋圓紹。姓孫氏。其先富陽人也。祖官於南燕。因爲滑臺白馬人焉。年及識環天然俊邁。鄰兒戲玩我且恬然。羣從追隨我惟閑靜。年當十八方遂志出家。師事明福寺正覺禪師。覺見而異之。訓諸徒弟獨許紹耳。曰眞空門之偉器也。至年二十二。於相州義檀香燈

律師邊受具登卽尋師訪道效祖參玄。二翼之餘一盂之外必無他物。唯誓禪宗立雪傳衣。是其素望也。至於三湘五嶺二蜀兩京。凡曰叢林一皆參禮。既探至賾頓了心機。乃挂錫於夷門。卽倉垣水南寺。今爲開寶也。大中十年適遇唐相國裴公休罷調商鼎來鎮魏郊。同氣相求一言道合。卽命居今東上方院也。紹將聚禪徒。患其迫窄。遂開上院之西。損上益下。時檀施臻萃倏成巨院。擁納之流數盈二百。橫跨夷門山之峻嶺焉。紹卽七祖荷澤神會禪師五葉法孫也。演其無念。示以眞心。了達磨之密傳。極南能之深趣。

時參學之衆擁從且繁。遇元帥相國王晉公鐸。以紹道行通感。神祇效靈。降甘露於玄穹。泫嘉瑞於青檜。奏僖宗賜院額曰雙林。師號曰法濟。別敕令度侍者七人。其開法會興盛士庶歸心。僅四十載所化人可萬計。僧尼弟子五百餘人。以乾寧二年乙卯七月四日謂衆曰。急急自了去。本爲逃生死。若不解玄旨。何時得脫。吾景逼崦嵫。此爲最後之言也。於方丈中寂然而化。俗壽八十五法臘六十三。敕許於本院西南隅建塔焉。越五年二月二日重開塔。髮長半寸儀貌如生。乃以香華供養七日。遠近瞻禮稱歎希奇。已而

行茶毗。火中迸出五色神光。收舍利百餘粒。四散隨心。淘選近一千粒。溫潤玉潔璨爛珠圓。驗五分之熏成。匪一生之構集。四眾虔仰復迎入塔。卽昭宗皇帝戊午歲也。睢陽相國袁象先理於浚郊。弟子惠靄等冀終法乳。列狀乞舉行謚禮。梁乾化三年癸酉太祖敕易名曰定覺。塔曰靈化。至貞明四年九月惠靄等。欲旌表師德立碑。敕允。開封尹王公瓚之文也。

唐蘄州黃岡山法普傳 休靜

釋法普。姓潘氏。廬江人也。貌古情寬。擁敗衲觀方。元和中。因見黃岡山色奇秀。其峰巉崪其林鬱密。中有

石壇平坦而高峙。乃放囊挂錫於中。班荆久之。尋附
樹架蓬茨僅容身而已。未幾有人自小徑而至見普
驚怪。問云。何緣至此。曰某本行山麓。見巔頂騰漲紫
氣。盤紆可愛。意此山有尤物故來耳。諦視普遲迴而
去。山下行者聞而尋焉。禪學之徒。不數年遽盈百數。
普卻之曰。老僧獨居無物利人。君等亦無所乏。由是
星居之庵多矣。弟子廣嚴等構成大院。禪客翕如傳
其法者無算。一日集眾。辭云吾其終矣。汝曹善住珍
惜。加趺坐胡牀而卒。其身不壞散。後以香泥塗繢之。
至乾符中重立碑頌云。次洛京華嚴寺釋休靜。不知

何許人也屬洞山禪道風行靜往造之抉擿所疑若雷復於本位焉北返於洛邑開演因赴內齋諸名公皆執經諷讀唯靜并其徒俱默坐帝宣問胡不轉經詶荅響應仍皆屬對悅可帝情尋迴平陽示滅收舍利四處樹浮圖敕謚寶智大師塔號無為也

梁鄧州香嚴山智閑傳 大同

釋智閑青州人也身裁七尺博聞强記有幹略親黨覩其所以謂之曰汝加力學則他後成佐時之良器也俄爾辭親出俗既而慕法心堅至南方禮潙山大圓禪師盛會咸推閑為俊敏潙山一日召對茫然將

諸方語要。一時煨燼曰。畫餅弗可克飢也。便望南陽忠國師遺跡而居。偶芟除草木。擊瓦礫失笑。冥有所證。抒頌唱之。由茲盛化。終後敕謚襲燈大師。塔號延福焉。次舒州桐城投子山釋大同。姓劉氏。舒州懷寧人也。幼性剛正。有老成氣度。因投洛下保唐滿禪師出俗。初習安般。觀業垂成。遂求華嚴性海。復負錫謁翠微山法會。同伏牛元通激發請益大明祖意。由是放蕩周遊。還歸故土。隱投子山。結茅茨棲泊。以求其志。中和中。巢冦蕩覆京畿。天下悖亂。有賊徒持刃問同曰。住此何爲。對以佛法。魁渠聞而膜拜。脫身服裝

而施之下山。以梁乾化四年甲戌四月六日加趺坐亡。春秋九十六法臘四十六。凡居化此山三十餘載云。

梁撫州疎山光仁傳 本仁 居遁

釋光仁。不知何許人也。其形矬而么麽。幼則氣概淩物。精爽殆與常不同。早參洞山。深入玄奧。其辯給又多於人也。嘗問香嚴禪師。荅微有偏負。曰某果繭重胝而至。得無勞乎。唾地而去。後居臨川疎山。毳客趨請。頗有言辭。著四大等頌。略華嚴長者論行於世。終入龕中。已有白鹿至靈前屈膝而起。時衆謂為作弔

焉。次筠州白水院釋本仁。不知何許人也。得心於洞山法席。仁罕談道。而四方之人。若影之附形。卻之還至。乃徇丹陽人請。住無幾時。天復中。至洪井高安白水院聚徒。垂欲入滅。先觸處告違。乃集眾焚香曰。至香煙盡處。是某涅槃時。如其言端坐而化。次龍牙山釋居遁。姓郭氏。臨川南城人也。年殆十四。警世無常而守恬淡。白親往求出家於廬陵滿田寺。於嵩山受具戒已。思其擇木。乃參翠微禪會。迭復未歸。莫知投詣。聞洞上言玄格峻。而躬造之。遁少進問曰。何謂祖意。荅曰。若洞水逆流。即當爲說。而於言下體解玄微。

隱眾棲息。七八年閒孜孜戢曜。時不我知。久則通矣。天策府楚王馬氏素藉芳音。奉之若孝悌之門稟昆長矣。乃請居龍牙山妙濟禪院。侁侁徒侶。常聚半千。爰奏舉。詔賜紫袈裟并師號證空焉。則梁貞明初也。方嶽之下。號爲禪窟。闚其室。得其門者。亦相繼矣。至龍德三年癸未歲八月遘疾彌留。九月十三日歸寂。遁出世近四十餘齡。語詳別錄。

梁福州玄沙院師備傳

釋師備。俗姓謝。閩人也。少而憨黠。酷好垂釣。往往泛小艇南臺江自娛。其舟若虛。同類不我測也。一日忽

發出塵意。投釣棄舟。上芙蓉山出家。咸通初年也。後於豫章開元寺具戒。還歸故里。山門力役無不率先。布衲添麻。芒鞵續草。減食而食。語默有常。人咸畏之。汪汪大度。雖研桑巧計。不能量也。備同學法兄。則雪峰存師也。一再相逢。存多許與。故目之爲備頭陀焉。有日詭之曰。頭陀何不徧參去。備對曰。達磨不來東土。二祖不往西天。存深器重之。先開荒雪峰。備多率力。王氏始有閩土。奏賜紫衣。號宗一大師。以開平二年戊辰十一月二十七日示疾而終。春秋七十四。僧臘四十四。閩越忠懿王王氏樹塔。備三十年演化。禪

侶七百許人。得其法者。衆推桂琛爲神足矣。至今浙之左右山門。盛傳此宗。法嗣繁衍矣。其於建立。透過大乘初門。江表學人無不乘風偃草歟。

梁河中府棲巖山存壽傳

釋存壽。不知何許人也。淸標勝範造次奚及。罷尋經論勇冠輩流。往問津於石霜禪師決了前疑。虛舟不繫。乃爲枯木衆之榴杌矣。後還蒲坂緇素歸心。時冀王友謙受封屏翰。好奇徇異。聞人一善厚禮下之。王召入府齋。論道談玄不覺膝之前席。頗增奉仰。續爲菩薩戒師。供施更蕃。度門人四百許員。尼衆百數。壽

平日罕言。言必利物。喜慍之色人未嘗見。望之若孤松淩雪焉。終時春秋九十三加趺而坐。一月後髭髮再生。重髮入塔。塔之亭每有虎旋遶。爪跡時繁。敕謚爲眞寂大師焉。

梁台州瑞巖院師彥傳

釋師彥。姓許氏。閩越人也。早悟羈縻。忽求拔俗。循乎戒檢。俄欲觀方。見巖頭禪師。領會無疑。初樂杜默。似不能言者。後爲所知敦喻。允請住台州瑞巖山院。時道怤往參問。荅對響捷。怤公伸伏。後二衆同居。彥之威德凜若嚴霜。糾正僧尼。無容舛悟。故江表言御衆

翦齊者。瑞巖爲最嘗有三僧胡形清峭。目睛轉若流電焉。差肩竝足致禮。彥問曰。子從何來。曰天竺來。何時發。曰朝行適至。彥曰得無勞乎。曰爲法忘勞。乃諦視之。足皆不蹈地。彥令入堂。上位安置。明旦忽焉不見。云是辟支迦果人。然莫知階級。時有不測人入法會。非止一過。彥參學時。號爲小彥長老。兩浙武肅王錢氏累召。方肯來儀。終苦辭去。寺倉常滿。嘗有村嫗來參禮。彥曰汝休拜跪。不如疾歸家。救取數十百物命。大有利益。嫗忩忙到舍。見婦提竹器拾田螺正歸。嫗接取放諸水濆。又數家召齋。一一同日見彥來食。

至終闍維。有巨蛇緣樹杪。投身火聚。當乎薪盡舍利散飛。或風動草木上紛紛而墜。神異絕繁。具如別錄。

梁撫州曹山本寂傳

釋本寂。姓黃氏。泉州蒲田人也。其邑唐季多衣冠士子僑寓。儒風振起。號小稷下焉。寂少染魯風。率多强學。自爾淳粹獨凝。道性天發。年惟十九。二親始聽出家。入福州雲名山。年二十五。登於戒足。凡諸舉措。若老苾蒭。咸通之初。禪宗興盛。風起於大溈也。至如石頭藥山。其名寖頓。會洞山憫物。高其石頭。往來請益學同洙泗。寂處眾如愚。發言若訥。後被請住臨川曹

山。參問之者。堂盈室滿。其所詶對。激射匪停。特爲毳客標準。故排五位。以銓量區域。無不盡其分齊也。復注對寒山子詩。流行寓內。葢以寂素修舉業之優也。文辭遒麗。號富有法才焉。尋示疾終於山。春秋六十二。僧臘三十七。弟子奉龕窆而樹塔。後南嶽玄泰著塔銘云。

後唐漳州羅漢院桂琛傳

釋桂琛。俗姓李氏。常山人也。甫作童兒。篤求遠俗。齋茹一餐。調息終日。秉心唯確。鄉黨所欽。二親愛縛而莫辭。羣從情纏而難脫。既冠纔踰城之武。求師得解

虎之儔。乃事本府萬歲寺無相大師矣。初登戒地。例學毗尼。爲衆升臺宣戒本畢。將知志大安拘之於小道乎。乃自誨曰持犯束身。非解脫也。依文作解。豈發聖乎。於是誓訪南宗。程僅萬里。初謁雲居。後詣雪峰玄沙兩會。參訊勤恪。㫐以嗣緣有在。得旨於宗一大師。明暗色空。廓然無惑。密行累載。處衆韜藏。雖夜光所潛。而寶器終異。遂爲故漳牧太原王公誠請。於閩城西石山建蓮宮而止。駐錫一紀有半。來往二百衆。琛以秘重妙法。罔輕示徒。有密學懇求者。時爲開演。後龍溪爲軍倅。勤州太保瑯琊公志。請於羅漢院爲

衆宣法。譁讓不獲。遂開方便。不數載。南北參徒裹疑而往者。不可殫數。有角立者。撫州曹山文益。江州東禪休復。咸傳深旨。各爲一方法眼。視其子。則知其父矣。以天成三年戊子秋。復戒閩城舊止。徧觀近城梵宇已。俄示疾數日安坐告終。春秋六十有二。僧臘四十。遺戒勿遵俗禮而棺而墓。於是茶毗於城西院之東岡。收其舍利。建塔於院之西。稟遺教也。則淸泰二年十二月望日也。深得法密付授耳。時神晏大師王氏所重。以言事脅令捨玄沙嗣雪峰。確乎不拔。終爲晏讒而淩轢。惜哉。

後唐福州長慶院慧稜傳

釋慧稜。杭州海鹽人也。俗姓孫氏。初誕纏紫色胎衣。爲童齓日。俊朗抗節。於吳苑通玄寺登戒。已聞南方有禪學。遂遊閩嶺謁雪峰。提耳指訂。頓明本性。乃述偈云昔時謾向迷中學。今日看來火裏冰。如是親依不下峰頂計三十許載。冥循定業。謹攝矜莊。泉州刺史王延彬。召稜住昭慶院。禪子委輸。唯虞後至。及於長樂府居長慶院。二十餘年出世。不減一千五百衆。稜性地慈忍。不妄許人。能反三隅。方加印可。以長興三年壬辰五月十七日長往。春秋七十九。僧臘六十。

閩國王氏私諡之大師。號超覺。塔葬皆出官供。判官林文盛爲碑紀德云。

後唐杭州龍冊寺道怤傳

釋道怤。俗姓陳。永嘉人也。丱總之年。性殊常準。而惡腥血之氣。親黨强啖以枯魚。且虞嘔噦。求出家於開元寺。具戒已。遊閩入楚。言參問善知識。要決了生死根源。見臨川曹山寂公。大有徵詰。若曇詢之問僧稠也。終頓息疑於雪峰。閩中謂之小怤布納。時太原同名年臘之高故。暨迴浙。住越州鑑淸院。時皮光業者日休之子。辭學宏贍。探賾禪門。嘗深擊難焉。退而謂

人曰。偲公之道崇論閎議。莫臻其極。武肅王錢氏欽慕。命居天龍寺私署順德大師。次文穆王錢氏創龍冊寺。請偲居之。吳越禪學自此而興。以天福丁酉歲八月示滅。春秋七十。荼毗於大慈山塢。收拾舍利。起塔於龍姥山前。故僧主彙征撰塔銘。今舍利院弟子主之香火相綴焉。

晉會稽清化院全付傳

釋全付。吳郡崑山人也。幼隨父商於豫章。聞禪寂之說。乃有厭世之志。白求出家。父慍形於色。慍止復白者三。父異其誠卒。略許之。遂詣江夏投清平大師。問

曰。爾來何求。付曰。志求法也。清平師憐其幼而抱器。撫以納之。夙興夜寐。殊於羣童。及長爲之落飾。尋登戒度。奉師彌謹。檢身彌至。問法無厭飫。見性不齷齪。清平頷而許之。一旦謂人曰。吾聞學無常師。吾非匏瓜。豈繫於此而曠於彼乎。遂辭師而抵宜春之仰山。禮南塔涌禪師。應對言語。深認仰山之勢。頓了直下之心。南塔騕然器重之。拳拳伏膺。棲神累載。後遊於廬陵。安福縣宰楊公建應國禪院。請付居之。禪徒子來。堂室叜滿。楊宰罷任。其鄉人復於鴿湖山建院迎以居之。廉使上聞。錫名曰清化禪院。禪徒麕至請問

者牆進。皆不我屈。豈多讓於前輩乎。有同里僧謂付曰。父母之鄉。胡可棄也。任緣徇世。願師歸歟。遂別鴿湖而還故國。時吳越文穆王錢氏命升階賜之衣衾鉢器。有加禮焉。丁酉歲錢城戍將闢雲峰山建清化禪院。召以居之。次忠獻王錢氏遣使錫以紫袈裟。付上章累讓。再賜之又讓之。遂故以納衣。付曰吾非榮其賜而飾讓也。恐後人之倣吾而逞欲矣。尋賜號曰純一禪師。又固讓之。付不以情忘情故情眞。不以道求道故道直。所居院之殿宇堂室。人競崇建之。鑄鐘千餘斤。新額曰雲峰清化禪院。雲水之侶輻湊。睠睠

不欲捨旃。開運四年丁未歲秋七月示疾。謂衆曰生也法起。歿也法滅。起滅非言論所及也。安然而逝。有大雨疾風以震林木拔矣。旹年六十六臘四十有五。歸窆於山之北塢。弟子應清等十餘人奉師遺訓。不墜其道焉。僧主彙征爲塔銘。建隆二年立。

晉永興永安院善靜傳 靈照

釋善靜。俗姓王氏。長安金城人也。父朗唐威州刺史。母李氏。因夢聖容照爛金色。遂爾娠焉。及生岐嶷。殆乎知學。博通羣言。因掌書奏於神策軍。中尉器重之。忽厭浮幻。潛詣終南豐德寺禮廣度禪師。時年二十

七也。洎乎削染受具。天復中南遊樂普。見元安禪裔。乃融心要。北還化徒於故里。結廬於終南雲居山。道俗歸之如市。又起遊峨嵋禮普賢銀色世界。迴興元。連帥王公禮重畱之。後還故鄉。已黍離矣。畱守王公營永安禪院以居之。以開運丙午歲冬鳴椎集僧囑累。還方丈東向右脇而化。俗壽八十九僧臘六十。黑白之眾若喪嚴親。明年正月八日荼毗於城南。獲舍利數千粒。漢乾祐三年庚戌八月八日。遷塔於長安義陽鄉。石塔巋然。初靜率多先覺往遊𧿹道。避昭宗之蒙塵。又生平洗沐舍利隕落。皆收秘。不許弟子示

人。又嘗禪寂次。牕外無何有白鶴馴狎於庭。若有聽法之意。靜令人驅斥之。凡此殊徵有而不有。晉昌軍府主郭公歸信焉。營構禪院命以居之。翰林學士魚崇諒爲塔銘述德焉。次杭州龍華寺釋靈照。本高麗國人也。重譯而來。學其祖法。入乎閩越。得心於雪峰。苦志參陪。以節儉勤於衆務。號照布納焉。千衆畏服而言語似涉島夷。性介特。以恬淡自持。初住齊雲山。次居越州鑑清院。嘗秖對副使皮光業。語不相投。被舉擯徙龍興焉。及湖州太守錢公造報慈院請住。禪徒翕然。吳會間僧捨三衣披五納者。不可勝計。忠獻

王錢氏造龍華寺。迎取金華梁傅翕大士靈骨道具
賨於此寺。樹塔命照住持焉。終於此寺。遷塔大慈山
之峰。

周金陵淸涼文益傳

釋文益。姓魯氏。餘杭人也。年甫七齡。挺然出俗。削染
於新定智通院。依全偉禪伯。弱年得形俱無作法於
越州開元寺。於時謝俗累以拂衣。出樊籠而矯翼。屬
律匠希覺師盛化其徒於鄮山育王寺。甚得持犯之
趣。又遊文雅之場。覺師許命爲我門之游夏也。尋則
玄機一發。襍務俱損。振錫南遊。止長慶禪師法會。已

決疑滯。更約伴西出湖湘。爾日暴雨不進。暫望西院寄度信宿。避溪漲之患耳。遂參宣法大師。曾住漳浦羅漢。閩人止呼羅漢。羅漢素知益在長慶頴脫。銳意接之。唱導之由玄沙與雪峰血脈殊異。益疑山頓摧。正路斯得。欣欣然挂囊栖止。變塗迴軌確乎不拔。尋遊方卻抵臨川。邦伯命居崇壽。四遠之僧求益者不減千計。江南國主李氏始祖知重。迎住報恩禪院。署號淨慧。厥後微言欲絕大夢誰醒。旣傳法而有歸。亦同凡而示滅。以周顯德五年戊午歲秋七月十七日有恙。國主紆於方丈問疾。閏月五日剃髮澡身與眾

言別。加趺而盡。顏貌如生。俗年七十四。臘五十五。私謚曰大法眼塔。號無相。俾城下僧寺具威儀禮迎引。奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔焉。益好爲文筆。特慕支湯之體。時作偈頌眞讚。別形纂錄。法嗣弟子天台德韶。慧明。漳州智依。鐘山道欽。潤州光逸。吉州文遂江南後主爲碑頌德。韓熙載撰塔銘云。

周廬山佛手巖行因傳 道潛

釋行因。不詳姓氏。鴈門人也。遊方問道於江淮。見廬山北有巖。遙望如垂手焉。手下則深邃可三五丈許。因獨棲禪觀於其中。僞唐主元宗聞之。三徵召不起。

巖中夜闌有異鹿一。臥於因之石屋之側。又錦囊鳥一伏宿於石壁下。二物都無驚怖。因不度弟子。有鄰庵僧爲之供侍。一日小疾。謂侍僧曰。卷上簾。我去去。簾方就鉤。下牀三數步間立屹然而化。春秋七十許。元宗命畫工寫眞。而闍維收遺骨。白塔在巖背焉。初因傳禪法於襄陽鹿門山。尋爲元宗堅請於棲賢寺開堂唱道。不及朞月。潛歸巖窟。初巖如五指。中指上有松一株。因終之日。此亦枯瘁。因有經籍之學。有問則指擿先儒得失章句是非。談論不滯於方隅。開喻必含於教化。實得道之良士也。

系曰。凡夫捨報尸必一同也。佛則右脇。果位坐亡。首搘地者現通。身立中者彰異。其惟欲行步而化者。除後僧會外。則因公有焉。

次錢塘慧日永明寺釋道潛。俗姓武。蒲津人也。生而强壯。容姿端雅。成立則身長七尺許。胸前黑子七點若斗之綱魁焉。投中條山棲巖大通禪院。禮眞寂禪師。爲親教也。戒檢嚴明。訥言敏行。師亡之後。誓入鴈門五臺山。以精恪之故。躬覩文殊聖容。後諸方無定遊處。末到臨川。見崇壽益禪師。頓明心決。次棲衢州古寺覽閱藏經。嘗宴坐中。見文殊現形。不覺起而作

禮。及詣杭禮阿育王塔。跪而頂戴淚下如雨。問掌塔僧曰。舍利人不目擊。還實有否。僧曰。按傳記云。藏在內角中。望若懸鐘焉。濳疑未已。遂苦到跪禮。更無閒然。俄見舍利紅色在懸鐘之外。蠢蝡而行。濳悲喜交集。又光文大師彙征。迥然肯重。自爲檀越。請於山齋。行三七日普賢懺。忽見徧吉御象在塔寺三門亭下。其象鼻直枕行懺所。漢南國王錢氏命入王府受菩薩戒。造大伽藍號慧日永明。請以居之。假號曰慈化定慧禪師。別給月俸以施之。加優禮也。建隆二年辛酉九月十八日示疾而終。入棺之際有白光晝發。亭

孛瑩然。時衆皆覩。至十月內於龍井山荼毗。所收舍
利夥多。有屠者自惟惡業。展襟就火聚乞求。斯須獲
七顆。屠家持於印氏塔中。至開寶庚午歲。天台韶禪
師建石塔。緘其真骨。癸酉歲塔頂放白光焉。

宋廬山圓通院緣德傳

釋緣德。俗姓黃。錢塘人也。父超修學儒術。而長於繢
畫。傳周昉佛粉本。受筆法於吳興李沼長史。德幼有
出家之志。心性孤僻而寡合。遂往天台受具。習禪法
於天龍寺道怤禪師。尋往江西問道。自雲居往廬阜。
孤節高岸。實不見有所欲。江南國主李氏召入內道

場安置。慮其不羣。別構羅漢院處之。苦求入山。請住廬山新院。乃列威儀導引焉。德且裝衣荷擔而入。然後升座對荅參問焉。其國主賜賚。未嘗以表䞋報謝。有國老宋齊丘者。禮以師道。以開寶中卒於山院。德一生服用。熟葦袴襪而已。行杜多法。供億諸禪侶。廚無匱乏。或謂德有黃白術焉。

宋天台山德韶傳

釋德韶者。姓陳氏。縉雲人也。幼出家於本郡。登戒後。同光中尋訪名山。參見知識。屈指不勝其數。初發心於投子山和尚。後見臨川法眼禪師。重了心要。遂承

嗣焉。始入天台山建寺院道場。無幾韶大興玄沙法道。歸依者衆。漢南國王錢氏嘗理丹丘。韶有先見之明。謂曰。他日爲國王。當興佛法。其言信矣。遣使入山旁午。後署大禪師號。每有言時無不符合。蘇州節使錢仁奉有疾。遣人賫香往乞願焉。乃題疏云。令公八十一。仁奉得之甚喜曰。我壽八十一也。其年八月十一日卒焉。凡多此類。韶未終之前也。華頂石崩振驚百里。山如野燒蔓莚果應。韶終焚舍利繁多。營塔命都僧正贊寧爲塔碑焉。旹年八十二。法臘六十四。即開寶五年壬申歲六月二十八日也。語錄大行。出弟

子傳法百許人其又興智者道場數十所功成不宰心地坦夷術數尤精利人爲上至今江浙閒謂爲大和尚焉

論曰梵語禪那華言念修也以其觸情念而無念終日修而無修又云正定也正受也正則廓然冥而定矣正受簡邪思惟增徧計故所以奢摩他以寂靜故三摩提以觀如幻故若禪那者俱離靜幻故始云菩薩不住此岸不住彼岸而度衆生令登彼岸也若然者諸聖住處既如彼諸聖度生復若何稽夫法演漢庭疾證之名未著風行廬阜禪那之學始萌佛陀什

秦擯而來。般若多晉朝而至。時遠公也。密傳坐法深
斡玄機。漸染施行依違祖述。吳之僧會亦示有緣。俱
未分明肆多隱秘。及乎慧文大士肇尋龍樹之宗。思
大禪翁繼傳三觀之妙。天台智者引而伸之。化導陳
隋名題止觀。粵有中天達磨哀我羣生。知梵夾之雖
傳。爲名相之所溺。認指忘月得魚執筌。但矜誦念以
爲功。不信己躬之是佛。是以倡言曰。吾直指人心見
性成佛不立文字也。此乃乘方便波羅蜜。徑直而度
免無量之迂回焉。嗟乎經有曲指。曲指則漸修也。見
性成佛者。頓悟自心。本來清淨。元無煩惱。無漏智性

本自具足。此心卽佛畢了無異。如此修證是最上乘禪也。不立文字者。經云不著文字不離文字。非無文字。能如是修不見修相也。又達磨立法。要唯二種。謂理也。行也。然則直而不迂。不速而疾。云不立文字。乃反權合道也。爾時梁武不知。魏人未重。向少林面壁。唯慧可以神交。亦猶白雪雖歌巴童寡和。後則臨汧牧圉。子孫終號於強秦。避狄岐邠。文武乃成其王道。可生璨。璨生信。信下分二枝。一忍。二融。融牛頭也。忍生秀與能。能傳信衣。若諸侯付子孫之分器也。厥後此宗越盛焉。藤車百輛。尼拘樹而展轉垂枝。施雨

萬方。阿耨龍而連筵布潤。當是時也。應其懸記屬於此人。後來得道無央數是歟。重之曰。夫禪之爲物也其大矣哉。諸佛得之昇等妙。雖龍得之破障纏。卒由速疾之門。無過此故。今之像末鬬諍復生。師足旣傷資爭未已。如聞此心是佛。便言三十二相何無。或聞一路涅槃。則曰八萬法門何在。曾不知經中發菩提心此見佛性也。云何修菩薩行。此行布修行也。因信不及無明所迷。溺喪忘歸何由復業。或舉經以示之。則對曰此性宗法。或謂之曰莫是魔說。還可焚毀否。且置而勿論。又欲棄之。又欲存之。不其惑乎。昔者于

闡諸部。謂道行經爲婆羅門書。烏茶小乘。謗大乘學作空華外道。西乾尙爾。此何驚乎。良以六代宗師一期舉唱。但破百年之暗。靡營一室之曠。殊不知禪有理焉。禪有行焉。脫或戒乘俱急。目足更資。行不廢而理逾明。法無偏而功兼濟。然後始可與言禪已矣。其如玄學多斥講家。目爲數寶之人。終困屢空之室。那不見經是佛言。禪是佛意。諸佛心口定不相違。施設逗根用有時處。況以經江高國紀之名。論海總朝宗之會。毗尼一學軌範千途。授形俱築釋子之基。唱隨行淨沙門之業。擬捐三事何駕一乘。終包不足之羞。

豈到轉依之地。通人不詣。豎子何知。佛事門中不捨一法。吠聲貽責。遷怒傷人。因擊鼠以破盆。爲爭摶而噬主。自他俱有彼我須均。縱橫盡而成一秦。氣劑和而成一味者也。今從貞觀及於宋朝。於山選山。露須彌而出海。於羽求羽。放金翅以騰空。令其鑽仰之儔。慕此堅高之道矣。吾徒通達無相奪倫。譬若文武是一人之藝。不能兼者互相非斥耳。若相推重。佛法增明。酬君王度已之恩。荅我佛爲師之訓。慎之哉。慎之哉。

高僧傳三集卷第十三終

音釋

蘄渠羈切地名　怤方無切　崦嵫崦衣檢切嵫子思切崦嵫山名日所入處也　睢宣佳切睢陽邑名　巉士咸切高峻也　抉擿抉一決切擿他歷切　芟師咸切刈草也　幺麼幺於霄切麼母果切幺麼細小也　侁侁所臻切行貌　鞵胡街切履也　瓜人九切獸足踐地也　媼烏皓切女人老稱也　寓主矩切同宇天地四方日寓　遒健秋切　確克角切　轥良忍切轢也　齓初覲切毀齒也　嘔噦嘔烏后切吐也噦於月切氣逆也　齷齪齷於角切齪測角切齷齪急促局陿貌　領胡感切領許點頭以應也　囅丑忍切大笑貌　[illegible]初力切遏遮也　麕渠云切羣也　歸丘媿切獨貌　僰鼻墨切犍為蠻夷也　鄮莫候切縣名　搘章移切拄也　蠢瞤蠢尺尹切蟲動也瞤舒閏切目動也　夥合果切多也　汧輕烟切水名　圉魚許切圉人掌馬者　劑在詣切和也

高僧傳三集卷第十四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

明律篇第四之一 正傳二十八人 附見五人

唐京兆西明寺道宣傳 大慈

釋道宣。姓錢氏。丹徒人也。一云長城人。其先出自廣陵太守讓之後。洎太史令樂之。撰天文集占一百卷。考諱申府君。陳吏部尚書。皆高矩令猷周仁全行。盛德百代。君子萬年。母娠而夢月貫其懷。復夢梵僧語曰。汝所娠者。即梁朝僧祐律師。祐則南齊剡溪隱嶽

寺僧護也。宜從出家崇樹釋教云。凡十二月在胎。四月八日降誕。九歲能賦。十五厭俗。誦習諸經。依智顗律師受業。洎十六落髮。所謂除結非欲染衣。便隷日嚴道場。弱冠極力護持。專精克念。感舍利現於寶函。隋大業年中。從智首律師受具。武德中依首習律。纔聽一徧方議修禪。顗師呵曰。夫適遐自邇。因微知章。修捨有時功願須滿。未宜即去律也。抑令聽二十徧已。乃坐山林行定慧。晦迹於終南倣掌之谷。所居乏水神人指之。穿地尺餘其泉迸涌。時號爲白泉寺。猛獸馴伏每有所依。名華芬芳奇草蔓延。隋末徙崇義

精舍。載遷豐德寺。嘗因獨坐護法神告曰。彼淸官村故淨業寺。地當寶勢道可習成。聞斯卜焉。焚功德香。行般舟定。時有羣龍禮謁。若男若女化爲人形。沙彌散心顧盼邪視龍赫然發怒將搏攫之尋追悔吐毒井中具陳而去。宣乃令封閉。人或潛開。往往煙上。審其神變。或送異華一匳。形似棗華大如榆莢香氣馝馞數載宛然。又供奇果。季孟梨柰。然其味甘。其色潔。非人間所遇也。門徒嘗欲舉陰事。先是潛通。以定觀根。隨病與藥。皆此類者。有處士孫思邈。嘗隱終南山。與宣相接。結林下之交。每一往來議論終夕。時天旱

有西域僧於昆明池結壇祈雨。詔有司備香燈供具。凡七日。池水日漲數尺。有老人夜詣宣求救。頗形倉卒之狀。曰弟子即昆明池龍也。時之無雨乃天意也。非由弟子。今胡僧取利於弟子。而欺天子言祈雨。命在旦夕。乞和尚法力加護。宣曰。吾無能救爾。爾可急求孫先生。老人至思邈石室。冤訴再三。云宣律師示我。故敢相投也。邈曰。我知昆明池龍宮有仙方三十首。能示余。余乃救爾。老人曰。此方上界不許輒傳。今事急矣。固何所悋。少選捧方而至。邈曰。爾速還無懼胡僧也。自是池水大漲。數日溢岸。胡僧術將盡矣。無

能為也。及西明寺初就。詔宣充上座。三藏奘師至止。詔與翻譯。又送真身往扶風無憂王寺。遇敕令僧拜等上啓朝宰。護法又如此者。撰法門文記。廣宏明集。續高僧傳。三寶錄。羯磨戒疏。行事鈔。義鈔等二百二十餘卷。三衣皆紵一食唯菽。行則杖筴。坐不倚牀。蚤蝨從遊。居然除受。土木自得固已亡身。嘗築一壇。俄有長眉僧談道。知者其實賓頭盧也。復三果梵僧禮壇讚曰。自佛滅後。像法住世。興發毗尼。唯師一人也。乾封二年春。冥感天人來談律相。言鈔文輕重。儀中舛悞。皆譯之過。非師之咎。請師改正。故今所行著述。

多是重修本是也。又有天人云。曾撰祇洹圖經。計人間紙帛一百許卷。宣苦告口占。一一抄記上下二卷。又口傳偈頌號付囑儀十卷是也。貞觀中。曾隱沁部雲室山。人睹天童給侍左右。於西明寺夜行道足跌前階。有物扶持履空無害。熟顧視之乃少年也。宣遽問何人。中夜在此。少年曰。某非常人。即毗沙門天王之子那吒也。護法之故擁護和尚時之久矣。宣曰。貧道修行。無事煩太子。太子威神自在。西域有可作佛事者。願為致之。太子曰。某有佛牙寶掌雖久。頭目猶捨敢不奉獻。俄授於宣。宣保錄供養焉。復次庭除有

一天來禮謁。謂宣曰。律師當生覩史天宮。持物一苞。云是棘林香。爾後十旬安坐而化。則乾封二年十月三日也。春秋七十二。僧臘五十二。累門人窆於壇谷石室。其後樹塔三所。高宗下詔令崇飾。圖寫宣之眞相。匠韓伯通塑繢之。蓋追仰道風也。宣從登戒壇。及當泥曰。其閒受法傳教弟子可千百人。其親度曰。大慈律師。授法者文綱等。其天人付授佛牙。密令文綱掌護。持去崇聖寺東塔。大和初丞相韋公處厚建塔於西廊焉。宣之持律聲振竺乾。宣之編修美流天下。是故無畏三藏到東夏朝謁。帝問自遠而來得無勞

乎。欲於何方休息。三藏奏曰。在天竺時。常聞西明寺宣律師秉持第一。願往依止焉。勅允之。宣持禁堅牢。捫蝨以綿紙裹投於地。三藏曰。撲有情於地之聲也。凡諸密行。或制或遮。辰可知矣。至代宗大歷二年。勅此寺三綱。如聞彼寺有大德道宣律師傳授得釋迦佛牙。及肉舍利。宜即詣右銀臺門進來。朕要觀禮。至十一年十月。勅每年內中出香一合送西明寺。故道宣律師堂爲國焚之禱祝。至懿宗咸通十年左右街僧令霄玄暢等上表乞追贈。其年十月勅謚曰澄照。塔曰淨光。先所居久在終南。故號南山律宗焉。天寶

元載靈昌太守李邕。會昌元年工部郎中嚴厚本。各爲碑頌德云

系曰。律宗犯卽問心。心有虛實故。如未得道。起覆想說。則宜犯重矣。若實有天龍來至我所。而云犯重。招謗還婆羅漢同也。宣屢屢有天之使者。或送佛牙。或充給使。非宣自述也。如遣龍去孫先生所。豈自言邪。至於乾封之際。天神合沓。或寫祇洹圖經付囑儀等。且非寓言於鬼物乎。君不見十誦律中諸比丘尙揚言。目連犯妄。佛言目連隨心想說無罪。佛世猶爾。像季嫉賢。斯何足怪也。又無畏非開元中者。貞觀顯慶

已來。莫別有無畏否。

唐京兆恆濟寺道成傳

釋道成者。不知何許人也。居於天邑演彼律乘。戒月揚光圓而不缺。德瓶告實滿而不傾。當顯慶中敷四分一宗。有同霧市。時文綱律匠。雖先依澄照大師。後習律文乃登成之堂奧矣。又懷素著述皆出其門。垂拱中日照三藏譯顯識等經。天后詔名德十員助其法化。成與明恂嘉尚同預證義。由是聲飛神甸位首方壇。謂之梧桐多棲鳳鳥。謂之芳沚頗秀蘭叢。門生孔多無過此集。然不詳終所。

系曰。成公與隋蔣州道成。同號而異實。二者奚先。通曰。隋成也精乎十誦。著述尤多。唐成也傳乎四分。譯講偕妙。然其撰集則開悟迷淪。究其翻傳則陶甄教道。譬猶後啖蔗及乎前光。似寶或慙乎眞寶。互有長短。用則無遺也。

唐京師崇聖寺文綱傳（名恪）

釋文綱。姓孔氏。會稽人也。曾祖範陳都官尚書。祖禩祠部侍郎。考頂坐逃海避隋。擇木歸舜。貞觀始拜尚乘直長。咸光復儒業。旁通釋教。是故綱也。植宿根從習氣。慈母懷孕。穢食棄捐。有婆羅門僧頭陀語其母

曰。若此男終紹三寶。自爾每聞空中多異香。襍仙樂。及誕育之日。白鶴翔集若臨視焉。比襁褓中。午後不受乳哺。猶堅持齋者。童齓隨師訪道。十二出家。冠年受具。精慮苦行。專念息心。藜羹糗糧麻衣草薦。操有彝檢口無溢言。尋詣京兆沙門道成律師稟毗尼藏。二十五講律。三十登壇。每勤修深思凝視反聽。淨如止水。凝若斷山。或風雨宴居。或晝夜獨得。故能吉祥在手不捨其瓶。威德迎風不絕於氣。出籠瘠鴈坐致虛空。起屋下層自然成就。唯甘露之滞口。喻利劒之傷人。慎之重之。廣矣至矣。由是八方來學。四分永流。

請益者舉袂雲臨。讚歎者發聲雷駭。久視中天作淫雨。人有憂色。綱愍之。乃端坐思惟。卻倚屋壁。奄至中夕。欻爾半傾。唯餘背間嶷然山立。識者以爲得神通因定力故。日月靈跡。幽明潛感。兆於集事。應乎遺言。左右怪之。綱曰。夫眞實無相。塵色本空。正覺圓常。大悲湛定。不可取也。是以一時法主。四朝帝師。同迦葉之入城。遇匿王之說戒。竹園門外。別有沙彌。畢樹枝間。廣聞鵽鳥。所以受潤者博。入見者深。萬病已痊。獲歡喜之藥。一心不染。解煩惱之繩。又恭承絲綸。京都翻譯。追論惠用。遠契如因。翹誠滿朝。檀施敵國。但依

布薩盡用莊嚴。累歷伽藍二十餘所。凡是塔廟各已華豐。猶且刺血書經向六百卷。登壇受具僅數千人。至苦至勤納無我之海。不寢不食種無生之田。長安四年。奉敕往岐州無憂王寺迎舍利。景龍二載中宗孝和皇帝延入內道場行道。送眞身舍利往無憂王寺入塔。其年於乾陵宮爲內尼受戒。復於宮中坐夏。爲二聖內尼講四分律一徧。中宗嘉尚。爲度弟子。賜什物綵帛三千匹。因奏道場靈感之事。六月七日御札題牓爲靈感寺是也。諸寺辟碩德以隸焉。夫其左籞宿。右上林。南臺終山。北池渭水。千門宮闕化出雲

霄。萬乘旌旗天迴原隰。先天載睿宗聖眞皇帝。又於
別殿請爲菩薩戒師。妃主環階侍從羅拜。兜率天上
親聽法言。王舍城中普聞淨戒。恩旨賜絹三千餘匹。
綱悉付常住隨事修營。或金地繚垣用增上價。或寶
坊飛閣克壯全模。或講堂經樓舍利淨土。或軒廊器
物廚庫園林。皆信施法財周給僧寶。方將示迷津。引
覺路。濯熱火宅。拯溺毒流。而乃奄忽神遷。斯須薪盡。
雖有應化何其速歟。以開元十五年八月十五日怡
然長往。時春秋九十有二。其年九月四日塔於寺側
焉。聞哀奔喪執紼會葬。香華幢蓋緇素華夷塡城塞

川隼雲翳景。蓋數萬人。有若法侶。京兆懷素滿意承禮。襄陽崇拔。扶風鳳林。江陵恆景。淄川名恪等百餘人。咸曰。智河舟遷法宇棟橈而已哉。有若弟子。淮南道岸。蜀川神積。岐隴慧顗。京兆神慧思義紹覺律藏恆暹崇業等五十餘人。並目以慈眼入於度門。金棺不追灰骨罔荅。乃請滑臺太守李邕爲碑。邕象彼馬遷法其班氏。以二人而同傳。必百行以齊肩。不忝懷素前。不慙宣師後。李北海題品不其韙乎。有淄州名恪律師者。精執律範切勤求解。嘗厠宣師法筵。躬問鈔序義宣。師親錄。隨喜靈感壇班名於經。末又附麗

文綱之門也。

唐京師恆濟寺懷素傳 賓律師

釋懷素。姓范氏。其先南陽人也。曾祖岳。高宗朝選調爲絳州曲沃縣丞。祖徽延州廣武縣令。父强左武衛長史。乃爲京兆人也。母李氏夢雲雷震駭因而娠焉。誕育之辰神光滿室。見者求占此子貴極。當爲王者之師傅也。幼齡聰黠器度寬然。識者曰。學必成功。才當逸格。耳聞口誦皆謂老成。年及十歲。忽發出家之意。猛利之性二親難沮。貞觀十九年。玄奘三藏方西域迴。誓求爲師。雲與龍而同物。星將月以共光。俱懸

釋氏之天。悉麗著明之象。初尋經論不費光陰。受具已來專攻律部。有鄴郡法礪律師。一方名器五律宗師。迯方皆俟其指南。得路咸推其鄉導。著疏十卷別是命家。見接素公知成律匠。研習三載乃見諸瑕。喟然歎曰。古人義章未能盡善。咸亨元年。發起勇心別述開四分律記。至上元三年丙子歸京。奉詔住西太原寺。傍聽道成律師講不輟緝綴。永湻元年十軸畢功一家新立。彈糾古疏十有六失焉。新義半千百條也。傅翼之彪搏攫。而有知皆畏。乘風之震砰輷。而無遠不聞。所化翕然所傳多矣。復著俱舍論疏一十五

卷。遺教經疏二卷。鈔三卷。新疏拾遺鈔二十卷。四分僧尼羯磨文兩卷。四分僧尼戒本各一卷。日誦金剛經三十卷。講大律已疏。計五十餘徧。其餘書經畫像不可勝數。於本寺別院忽示疾。力且薾然。告秀章曰余律行多缺。一報將終。時空中有天樂瀏亮奄然而逝。俗齡七十四。法臘五十三。塟日有鴻鶴遶塔悲鳴。至暮方散。素所撰述宗薩婆多。何邪。以法密部緣化地部出。化地從有部生。故出受體以無表色也。又斥二宗云。相部無知則大開量中。得自取大小行也。南山犯重。則與天神言論。是自言得上人法也。大抵素

疏出謂之新章焉。開元中嵩山賓律師造飾宗記以解釋之對礪舊疏也。又謂為東西塔。律宗因傳習處為名耳。大歷中相國元公載奏成都寶園寺置戒壇傳新疏。以俸錢寫疏四十本。法華經疏三十本。委寶園光翌傳行之。後元公命如淨公為素作傳。韋南康皋作靈壇傳授毗尼新疏記。有承襲者刊名於石。其辭酉麗。其翰兼美。為蜀中口實焉。

唐光州道岸傳

釋道岸。姓唐氏。世居潁川。是為大族。漢尚書令琳司空珍吳尚書僕射固雍州刺史彬涼鎮北將軍瑤之

後也。永嘉南度遷於光州衣冠人物暉映今古。岸生而不羣少而奇概。爰在髫齓有若老成。齒胄膠庠徇齊墳典。猶恐聞見未博藝業有遺。遂浮江淮達洙泗。探禹穴。升孔堂。多歷年所矣。操翰林之鼓吹。游學海之波瀾。討論百家商攉三教。乃歎曰。學古入官。紆金拾紫。儒敎也。餐松餌栢。駕鶴乘龍。道敎也。不出輪迴之中。俱非桃喻之義。豈若三乘妙旨。六度宏功。錙銖世間掌握沙界哉。遂落髮出家洗心訪道。一音克舉四句精通。堅修律儀深入禪慧。夜夢迦葉來爲導師。朝閱眞經宛契冥牒。由是聲名籍甚。遠近吹噓。爲出

世之津梁固經行之領袖。十方龍象罔不師範焉。萬國鵷鸞無敢訓對者。向若迴茲妙識適彼殊途。議才必總於四科。濟世雅符於三傑。有若越中初法師者。秘藏精微罔不明練。道高寰宇德重丘山。岸聞善若驚同聲相應。乘杯去楚杖錫遊吳。雲霧一披鐘鼓齊振。期牙合契澄什聯芳。由是常居會稽龍興寺焉。揚越黎庶江淮釋子。輻輳烏合巷少居人。罕登元禮之門。且覩公超之市。岸身遺纏蓋心等虛空。不擇賢愚無論貴賤。溫顏接待善誘克勤。明鑑莫疲洪鐘必應。皆窺天挹海虛往實歸。其利博哉。無得稱也。時號為

大和尚登無畏座講木叉律容止端嚴辭辯清暢連環冰釋理窟毫分瞻仰者皆悉由衷聽受者得未曾有於是高僧大士心醉神傾捐棄舊聞佩服新義江介一變其道大行孝和皇帝精貫白業遊藝玄樞聞而異焉遣使徵召前後數介然始入朝與大德數人同居內殿帝因朝暇躬閱清言雖天睠屢迴而聖威難犯凡厥目對靡不魂驚皆向日趨風滅聽收視岸人望雖重僧臘未高猶掄居下筵累隔先輩惜帝有輪王之位不起承迎以吾為舍那之後晏然方坐皇帝覩其高尚伏以尊嚴偏賜衣鉢特彰榮寵因請如

來法味。屈爲菩薩戒師。親率六宮圍繞供養。仍圖畫於林光宮。御製畫讚。辭曰。戒珠皎潔。慧流清淨。身局五篇。心融八定。學綜眞典。觀通實性。維持法務。綱統僧政。律藏冀兮傳芳。象教因乎光盛。比夫靈臺影像麟閣丹青。功德義殊。師臣禮異。銓擇綱管。統帥僧徒者。有司之任也。以岸盛德廣大。至行高邈。恩徧雨露。特變章程。所歷都白馬中興莊嚴薦福罔極等寺。綱維總務。皆承敕命。深契物心。天下以爲榮。古今所未有。中宗有懷罔極。追福因心。先於長安造薦福寺。事不時就。作者煩勞。敕岸與工部尚書張錫同典其任。

廣開方便博施慈悲。人或子來役無留務。費約功倍帝甚嘉之。頻邀賞錫。何閒昏曉。旣荷天澤。言酬恩地。遂還光州度人置寺。於是祇陀苑囿鬱起僧坊。拘鄰比丘便爲人寶。能事斯畢夫何恨哉。江海一辭星霜二紀。每懷成道之所。更迫鐘漏之期。遂去上京還至本處。將申顧命精擇門人。僧行超玄儼者。是稱上足也。克傳珠髻之寶。俾賜金口之言。右脇而臥示其泡幻也。以開元五年歲次丁巳八月十日。滅度於會稽龍興道場。時年六十有四。海竭何依山崩安仰。天人感慟道俗哀號。執紼衣縗動盈萬計。弟子龍興寺慧

武寺主義海都維那道融大禹寺懷則大善寺道超齊明寺思一雲明寺慧周洪邑寺懷瑩香嚴寺懷彥平原寺道綱湖州大雲寺子瑀興國寺慧纂等。秀臯珪璋。器承磨琢。荷導蒙之力。懷栝羽之恩。思播芳塵必題貞石。乃請禮部侍郎姚奕爲碑紀德。初岸本文綱律師高足也。及孝和所重其道克昌。以江表多行十誦律。東西僧堅執罔知四分。岸請帝墨敕執行南山律宗。伊宗盛於江淮間者。岸之力也。

唐百濟國金山寺眞表傳

釋眞表者。百濟人也。家在金山世爲弋獵。表多蹻捷

弓矢最便當開元中逐獸之餘憩於田畎閒折柳條
貫蝦蟇成弗置於水中擬爲食調遂入山網捕因逐
鹿由山北路歸家全忘取貫蟇歟至明年春獵次聞
蟇鳴就水見去載所貫三十許蝦蟇猶活表於時歎
恍自責曰苦哉何爲口腹令彼經年受苦乃絶柳條
徐輕放縱因發意出家自思惟曰我若堂下辭親室
中割愛難離慾海莫揭愚籠由是逃入深山以刀截
髮苦到懺悔擧身撲地志求戒法誓願要期彌勒菩
薩授我戒法也夜倍日功遶旋叩搕心心無閒念念
翹勤經於七宵詰旦見地藏菩薩手搖金錫爲表策

發。教發戒緣作受前方便。感斯瑞應。歎喜徧身勇猛過前。二七日滿。有大鬼現可怖相。而推表墜於巖下。身無所傷。匍匐就登石壇上。加復魔相未休。百端千緒。至第三七日質明。有吉祥鳥鳴曰。菩薩來也。乃見白雲若浸粉然更無高下。山川平滿。成銀色世界。兜率天主透迤自在儀衛陸離。圍遶石壇香風華雨。且非凡世之景物焉。爾時慈氏徐步而行。至於壇所。垂手摩表頂曰。善哉大丈夫求戒如是。至於再至於三。蘇迷盧可手攘而卻。爾心終不退。乃爲授法表身心和悅。猶如三禪。意識與樂根相應也。四萬二千福河

常流一切功德。尋發天眼焉。慈氏躬授三法衣瓦鉢。復賜名曰眞表。又於膝下出二物。非牙非玉。乃籤檢之制也。一題曰九者。一題曰八者。各二字。付度表云。若人求戒當先悔罪。罪福則持犯性也。更加一百八籤。籤上署百八煩惱名目。如來戒人。或九十日。或四十日。或三七日行懺。苦到精進期滿限終。將九八二籤參合百八者。佛前望空而擲。其籤墮地以驗罪滅不滅之相。若百八籤飛逗四畔。唯八九二籤卓然壇心而立者。卽得上上品戒焉。若衆籤雖遠。或一二來觸九八籤。拈觀是何煩惱名。抑令前人重覆懺悔已。

正將重悔煩惱籤和九八者。擲其煩惱籤。去者名中品戒焉。若眾籤埋覆九八者。則罪不滅不得戒也。設加懺悔。過九十日得下品戒焉。慈氏重告誨云。八者新熏也。九者本有焉。囑累已。天仗既迴山川雲霽。於是持天衣。執天鉢。猶如五夏比丘。徇道下山草木為其低垂覆路。殊無溪谷高下之別。飛禽鷙獸馴伏步前。又聞空中唱告村落聚邑言。菩薩出山來何不迎接。時則人民男女布髮掩泥者。脫衣覆路者。氈罽氍毹承足者。華絪美褥塡阬者。表咸曲副人情。一一迪踐。有女子提半端白氎覆於途中。表似驚忙之色。迴

避別行。女子怪其不平等。表曰。吾非無慈不均也。適覩氍毹閒皆是狶子。吾慮傷生避其悞犯耳。原其女子本屠家。販買得此布也。自爾常有二虎左右隨行。表語之曰。吾不入郛郭。汝可導引至可修行處。則乃緩步而行。三十來里。就一山坡蹲踞於前。時則挂錫樹枝敷草端坐。四望信士不勸自來。同造伽藍號金山寺焉。後人求戒年年懺罪者絕多。今影堂中道具存焉。

系曰。表公革心變行。一日千里。果得慈氏爲授戒法。此五十受中何受邪。通曰。近上法見諦自誓也。發天

眼通是證初二果也。非諦理現觀而何。專據石壇。與多子塔前自誓同也。或曰所授籤檢。以驗罪滅之相。諸聖教無文。莫同諸天傳授。或魔鬼所爲。不可爲後法乎。通曰。若彰善癉惡利益不殊。彌勒天主是天傳授。非魔必矣。諸聖教中有懺罪求徵祥。證其罪滅不滅。然其佛滅度。彌勒降閻浮。說瑜伽。豈可不爲後世法耶。十誦律云。雖非佛制。諸方爲清淨者。不得不行也。

唐安州十力寺秀律師傳

釋秀公者。齊安人也。髫年天然有離俗之意焉。既丁

荼蓼。便往蜀郡禮興律師。諷誦經典易若溫尋。又依之進具。果通達毗尼。乃為興公傳律上足弟子歟。如是四載。入長安造宣律師門為依止之客。勤以忘勞。涉十六年不離函丈。窮幽諸部陶練數家。將首疏為宗本。然向黃州報所生地。次往安陸大揚講訓。聲美所聞。諸王牧守攸共遵承。正化緇徒咸摹細行。有貞固律師居於上席。解冠諸生最顯清名。餘皆後殿。其諸成業不可勝算。春秋七十餘。卒於十力寺本房焉。

唐京師崇聖寺靈粤傳

釋靈粤者。不知何許人也。勤乎切問靡憚尋師。乾封

中於西明寺躬預南山宣師法席。然其不拘常所。或近文綱。或親大慈。皆求益也。末塗懼失宣意。隨講收采所聞。號之曰記。以解刪補鈔也。若然者。推究造義章之始。唯慈與粤也。又別撰輕重訣。故苑陵玄冑親覩其文。故援引之。以解量處輕重儀焉。金革之故。其訣湮滅。無復可尋矣。

唐京兆崇福寺滿意傳

釋滿意。不知何許人也。風神峭拔。識量寬和。經論旁通。專於律學。武德末。所遇鄴都法礪律師。作疏解曇無德律。遂往摳衣。明其授受。如是講導三十許年。乃

傳付觀音寺大亮律師。亮方授越州曇一。盛化之閫。出龍象之資。無過意之門也矣。

唐京兆西明寺崇業傳

釋崇業。不知何許人也。初同弋陽道岸。學毗尼於文綱之法集。業之服勤淬礪罔怠。𧸘肆之閫推居元長。與淄州名恪齊名。挺拔剛毅過之。美聲洋洋達於禁闈。睿宗聖眞皇帝操心履道。敕以舊邸造安國寺。有詔業入承明。禀修別殿。爲帝授菩薩戒。施物優渥。僉迴捨修菩提寺殿宇。抑由先不畜盈長之故也。開元中微疾。囑弟子曰。吾化窮數盡。汝曹堅以防川。無令

放逸。語訖終於所居寺之別院。業即南山之嗣孫矣。

唐越州法華山寺玄儼傳 融濟

釋玄儼。俗姓徐氏。晉室南遷。因官諸暨。遂為縣族。年始十二。辭親從師事富春僧暉。證聖元年恩制度人。始隸僧數隸縣溜寺。儼幼而明敏。長則韶令。標格峻整風儀凜然。迨於弱冠。乃從光州岸師諮受具戒。後乃遊詣上京。探賾律範。遇崇福意律師。并融濟律師。皆名匠一方。南山上足。咸能昇堂睹奧。共所印可。由是道尊戒潔。名動京師。安國授記。並充大德。後還江左偏行四分。因著輔篇記十卷。羯磨述章三篇。至今

僧徒遠近傳寫。初光州岸公嘗因假寐。忽夢神僧謂曰。玄儼當爲法器。云何教以小乘。後乃命宣般若。由是研精覃思採摭舊學。撰金剛義疏七卷。古德所不解。先達所未詳。我則發揮光明若指諸掌。誓以一生宣講百徧。越邑精舍時稱法華。晉沙門曇翼曾結菴山巔。入是法三昧。感徧吉菩薩。徒觀其塔。類多寶涌出以證經。宮如轉輪飛行而聽法。雙烏所以示兆。今尚翔鳴。六象所以呈奇。時猶隱現。不可得而思議者。蓋斯之謂歟。信如來之福庭。是菩薩之隱岳。儼乃考盤是卜。束鉢深棲。建置戒壇招集律行。若夫秦衡上

士燕代高僧。數若稻麻算同行葦。伏膺請益躡屩擔簦。宴坐不出幾三十載。開元二十四年帝親注金剛般若經。詔頒天下普令宣講。都督河南元彥沖躬請。儼重光聖日。遂闡揚幽贊。允合天心。令盲者見日月之光。聾者聞雷霆之響。儼之演暢蓋有力焉。夫樂小法者。迷自我而為病。通大方者。懵開空之法道。若夫會三歸一觸理冥事。自優波離已下猶或病諸。而儼綱紀小乘演暢大法。晤佛境之非有。識魔界之為空。故能使涅槃將生死一如。煩惱與菩提齊致。發心而登佛地非我而誰。白黑歸依當仁不讓。昔僧護法師。

常居石城宴坐青壁。仰其中峰如有佛像。願造十丈以圖兜率。㫺願未諧護公長逝。梁武皇帝詔僧祐律師馳傳經理。規模刻劃。意匠纔施。俄而山冢崒崩全身坐現。合高百餘尺。雖金石絲竹。四天之供施常聞。功德莊嚴。十地之瑚鏤尚闕。儼乃內傾衣鉢外率檀那。布以黃金之色。鎔以白銀之相。銅錫鉛鍇球琳琅玕。七寶由是渾成。八珍於焉具足。雖寶積獻蓋界現三千。迦葉貢衣金踰十萬。如須彌之現於大海。若杲日之出於高山。此又儼之功德不可思議者也。故洛州刺史徐嶠。工部尚書徐安貞。咸以宗室設道友之

禮。國子司業康希銑。太子賓客賀知章。朝散大夫杭州臨安縣令朱元眘。亦以鄉曲具法朋之契。開元二十六載恩制度人。採訪使潤州刺史齊澣。越州都督景誠。採訪盧見義。泗州刺史王弼。無不停旟淨境稟承法訓。齊公乃方舟結乘。奉迎儼於丹陽餘杭吳興諸郡。令新度釋子躬授具戒。自廣陵迄於信安。地方千里。道俗受法者殆出萬人。凡禮佛名經一百徧。設無遮大會十筵。而入境住持舉無與比。夫秉法傳授從佛口生。有門人法華曇俊崇默龍興崇一開元智符稱心崇義香嚴懷節寶林洪霈覺引灌頂。皆不傾

油鉢無漏浮囊經不云乎如旃檀林旃檀圍遶如師子王師子圍遶信儼之威神有在而法主之功德不刋將知三界無安百靈共盡此生已適於後息他世應見於前心以天寶元載歲次壬午緣化已畢十一月三日現疾於繩牀七日午時坐終於戒壇院春秋六十有八粤其月二十五日窆於寺南秦山之下高樹雙塔光明踰於白雲列植千松秀色羅於明月經始則神邕崇曉住持則唯湛道昭並躬護聖場親傳智印其餘三千門人五百弟子承般若之深法受毗尼之密行盡號顓門無待彌勒天寶十五載歲次景

申。萬齊融述頌德碑焉。

唐杭州靈智寺德秀傳

釋德秀。俗姓孫氏。富陽人也。少出塵區早棲梵宇。當圓戒檢正護浮囊。匪定常師雷神律府。講談之外嘗哀鬼神乏食。恆以深更施其飲食。浙汭之民傾誠畏服。及終於定山頗多靈異。則天寶初載也。遷神座入塔時。天降舍利七顆。門人以瓶盛之。緘於其塔。或發之見秀齒上生舍利紛紛而墜。後人還累甓成浮圖。鄉人云。恆有白蛇蟠屈守塔。樵牧之童無敢近者。

唐開業寺愛同傳 玄通

釋愛同。俗姓趙氏。本天水人也。代襲冠冕。弱齡挺拔。惠然肯來。爲佛家子。具戒後講彌沙塞律。遠近師稟若鱗羽宗乎鯤鳳也。昔南宋朝罽賓三藏覺壽譯成此律。因出羯磨一卷。時運遷移。其本零落。尋求不獲學者無依。同遂於大律之內。抄出羯磨一卷。彼宗學者。盛傳流布。被事方全。孝和之世。神龍中。盛重翻宣。同與文綱等參預譯場。推爲證義。義淨所出之經。同有力焉。著五分律疏十卷。復遺囑西明寺玄通律師重施潤色。後安史俶擾。焚燎喪寺。今無類矣。

唐五臺山詮律師傳

釋詮律師者。五臺縣人也。緜服出家冠年受戒。儀則清雅眾稟綱繩。習毗尼宗秘菩薩行。詮除訓徒外守默無撓。遠近有事靡不豫知。人謂爲得他心通也。一食終日弊衣遮體。不貯顆粒房無縷綜。其强本節用造次不可及也。入滅之日。祥雲鬱密天樂錚摐。闔寺僧徒皆聞異香馚馥。乃召集寺眾執手告辭。囑累門人加趺而滅云。

唐揚州龍興寺法慎傳

釋法慎。姓郭氏。江都人也。孩抱之歲誓齒空門。親愛所鍾志不可奪。從瑤臺戒律師受具戒。依太原寺東

塔。體解律文絶其所疑。時賢推服。或一言曲分於象表。精理自得於環中。聲振京師如晞愛日。諸寺衆請綱領。乃默然而東歸。旣還揚都俯允郡願。恆誦金剛般若經。如意輪般若佛心我得此心。衆生亦得。如意勝願我如此願。衆生亦如。謂天台止觀包一切經義。東山法門是一切佛乘。色空兩亡定慧雙照。不可得而稱也。愼暑不攝齊。食不求飽居不易坐。四方捨施歸於大衆。一身有無均於最下。朝廷之士銜命往還。路出維揚終歲百數。不踐門閾以爲大羞。仰承一眄如洗飢渴。愼與人子言依於孝。與人臣言依於忠。與

人上言依於仁。與人下言依於禮。佛教儒行合而爲一。學者流誤。故親校經論。延來者聽受。故大起僧坊。將警羣迷。故廣圖菩薩因地。善護諸命。故曲濟衆生壽量。以文字度人。故工於翰墨。以法皆佛法。故兼采儒流。以我慢爲防。故自負衣鉢。以規矩爲任。故綱正緇林。以發揮道宗。故上行恭禮。以感慕遺迹。故不遠他邦。以龍象參議。故再至京國。以軌度端明。故研精律部歟。黄門侍郎盧藏用。才高名重。罕於推挹。一見於愼。慕味循環不能離坐。退而歎曰。宇宙之內信有高人。黄門於院中置以經藏。嚴以香燈。天地無疆。像

法常在。太子少保陸象先。兵部尚書畢構少府監陸餘慶。吏部侍郎嚴挺之。河南尹崔希逸。太尉房琯。中書侍郎平章事崔渙。禮部尚書李憕。辭人王昌齡著作郎綦毋潛。僉所瞻奉願同灑掃。感動朝宰如此。以天寶七載十月十四日晨興盥漱。就胡牀加趺。心奉西方。旣曛而滅於龍興寺別院春秋八十三。夏六十二。緇素弟子北距泗沂南踰嶺徼。望哭者千族。會葬者萬人。其上首曰。會稽曇一閩僧懷一南康崇叡晉陵義宣錢塘譚山寺惠鸞洛京法瑜崇元鶴林寺法勵法海維揚惠凝明幽靈祐靈一等。罔不成樂說辯

才入法華三昧。衆所知識物之依怙。天上甘露正味調柔。人中象王利根成熟。音樂樹下長流福慧之泉。雪山峯頂。仰見清涼之月。金剛決定煩惱無餘。優曇開敷香潔盈滿。法施之恩郡居之慼。哀奉色身經始靈塔。於蕪城西蜀岡之原。像教也。幽公自幼及衰。恆所親侍。後請吏部員外郎趙郡李華爲碑紀述。大歷八年癸丑十二月也。大理司直張從申書。趙郡李陽冰題額。其塔亦幽公經度。建塔之地廣袤如素高卑得中。周臨四衢平視千里。門人環蒔列栢。薦以名香。其塔屬會昌中例皆毀焉。

唐杭州華嚴寺道光傳

釋道光。姓褚氏。踰亂出家。方冠受具。詣光州和尚學通毗尼。於時夏淺德崇。壇場屬望。蓋天賚眞士爲東南義虎。雲雨慈味。筌鏞道聲。光持法華經創塔廟。洎沒身不怠也。上元元年庚子仲秋示疾。終於本寺。春秋七十九。法臘五十八。是日馳陽昧昧。淫雨㴓㴓。烈風崇朝。嘉木爲折。乃東土福盡之徵也。俄然喜氣五色。亭亭如蓋。移晷不散。徧映精廬。卽西方往生之意也。初光未歿。其月三日質明。支疾凝神。依色身觀彌陀具相現在其前。滿庭碧華。昔所未覩者四日。昧爽

有異人請光爲和尚。遂開目彈指曰。但發菩提心。至五日。曼陀羅華自天而雨。門人神烈義津。追慕弗遑。各分法味。流布行化。香火無窮云。

唐揚州大雲寺鑒眞傳

釋鑒眞。姓淳于氏。廣陵江陽縣人也。總丱俊明器度宏博能典謁矣。隨父入大雲寺見佛像。感動夙心。因白父求出家。父奇其志許焉。登便就智滿禪師循其奬訓。屬天后長安元年詔於天下度僧。乃爲息慈。配住本寺。後改爲龍興。殆中宗孝和帝神龍元年從道岸律師受菩薩戒。景龍元年詣長安。至二年三月二

十八日於實際寺依荊州恆景律師邊得戒。雖新發意有老成風。觀光兩京名師陶誘。三藏教法數稔該通。動必研幾曾無矜伐。言旋淮海以戒律化誘。鬱爲一方宗首。冰池印月適足淸明。猊座揚音良多響荅。時日本國有沙門榮叡普照等。東來募法用補缺然。於開元年中達於揚州。爰來請問。禮眞足曰。我國在海之中。不知距齊州幾千萬里。雖有法而無傳法人。譬猶終夜有求於幽室。非燭何見乎。願師可能輟此方之利樂。爲海東之導師乎。眞觀其所以察其翹勤。乃問之曰。昔聞南岳思禪師生彼爲國王。興隆佛法。

是乎。又聞彼國長屋曾造千袈裟來施中華名德。復於衣緣繡偈云。山川異域風月同天。寄諸佛子共結來緣。以此思之。誠是佛法有緣之地也。默許行焉。所言長屋者。則相國也。眞乃慕比丘思託等一十四人。買舟至廣陵賫經律法離岸。乃天寶二載六月也。至越州浦。止署風山。眞夜夢甚靈異。纔出洋遇惡風濤。舟人顧其垂沒。有投棄棧香木者。聞空中聲云。勿投棄。時見舳艫各有神將介甲操仗焉。尋時風定。俄漂入蛇海。其蛇長三丈餘色若錦文。後入魚海魚長尺餘。飛滿空中。次一洋純見飛鳥。集於舟背壓之幾沒。

泊出鳥海乏水。俄泊一島。池且泓澄。人飲甘美。相次達於日本。其國王歡喜迎入城大寺安止。初於盧遮那殿前立壇。爲國王授菩薩戒。次夫人王子等。然後敎本土有德沙門足滿十員。度沙彌澄修等四百人。用白四羯磨法也。又有王子一品親田捨宅造寺。號招提。施水田一百頃。自是已來長敷律藏。受敎者多。彼國號大和尙傳戒律之始祖也。以日本天平寶字七年癸卯歲。五月五日無疾辭衆坐亡。身不傾壞。乃唐代宗廣德元年矣。春秋七十七。至今其身不施苎漆。國王貴人信士時將寶香塗之。僧思託著東征傳

詳述焉。

唐杭州天竺山靈隱寺守直傳

釋守直。字堅道。錢塘人也。姓范氏。齊信安太守瑝之八葉。禮旣冠衆。君子器之。夙有丘園之期。不顧玄纁之錫。遂詣蘇州支硎寺圓大師所受具足律儀。是夜眼中光現長一丈餘。持久方滅。蓋得戒之驗也。後抵江陵依眞公。三年練行。尋禮天下二百餘郡聖跡所至。無不至焉。見無畏三藏爲受菩薩戒。聞普寂大師傳楞伽心印。講起信宗論二十餘徧。南山律鈔四十徧。平等一兩。大小雙機。在乎圓音未嘗少異。乃立願

誦華嚴經。還於中宵夢神人施珠一顆。及覺惘惘然
如珠在握。是歲入五臺山轉華嚴經二百徧。追夙心
也。宏覽大藏經三過。廣正見也。至開元二十六年有
制舉高行道俗請正名隸大林寺。後移籍天竺住靈
隱峰。時大歷二年也。至五年三月。寓於龍興淨土院。
謂左右曰。夫至人乘如而來。乘如而去。示其心然也。
而愚夫欲以長繩繫彼白日。安可得乎。吾景落桑榆。
豈淹久也。以其年此月二十九日告終。春秋七十一。
僧臘四十五。其間臨壇度人多矣。顯名者。洞庭辯秀
湖州皎然惠普道莊。會稽清江清源。杭州擇鄰神偃。

常州道。進畫公著塔銘云。

唐洪州大明寺嚴峻傳

釋嚴峻。姓樊氏。潍州人也。父任硤州長史。昭王府司馬。峻性地夷然學習明利。年及十九應進士舉。倏罹荼蓼思報劬勞。投南陽佛寺。後抵荊州玉泉山蘭若。遇眞禪師示其禪觀。入城泊大雲寺。峻秉持戒印用之不刋。憑附浮囊渡之攸往。眾請臨壇。復舉律之宗主。僶俛承命。忽逢觀淨禪師頓明心法。大歷元年思往清涼山未達廬陵。見顏魯公一言相契膠漆如也。二年春宜春太守俾僧正馳疏請召。四年春洪州刺

史李華員外延入大明寺住止。三月中俄命沐浴換衣。舉望空虛。合掌而逝。春秋五十九。遷塔。弟子圓約等於寺前大泉池立碑存焉。

唐會稽開元寺曇一傳

釋曇一。姓張氏。蓋韓人也。其先軒轅賦姓至良。佐漢侯於留。魏晉已還衣冠繼代。曾祖恆隋太常卿。扈蹕揚都遂家於越。恆生孝廉翼。翼生處士蔵。蔵生一。令聞江南。今四葉矣。一宿植淨因。生知慧性。弱而敏悟。長而聰明。年十五從李滔先生習詩禮。終日不違。十六聽雲門寺茂亮法師經論。一聞懸解。法師異之謂

其母孟氏曰此佛子也可令削髮當與授記亮卽孝和皇帝菩薩戒師也一聞而歡喜有度世之志景龍中承恩出家隸在僧錄年滿受具於丹陽玄祖律師學通事鈔於當陽曇勝律師既而鑽木見煙窺牆覩奧開元五年西遊長安依觀音寺大亮律師傳毗尼藏崇聖寺檀子法師學唯識俱舍等論安國寺印度沙門受菩薩戒於是蓮華不染之義甘露甚深之旨一傳慧炬了作梵雄遠近瞻仰如宗師矣然刃有餘地時兼外學常問周易於左常侍褚無量論史記於國子司業馬貞遂漁獵百氏囊括六籍增廣聞見自

是儒家。調御人天皆因佛事。公卿嚮慕京師籍甚。時
丞相燕國公張說廣平宋璟尚書蘇瓌兗國陸象先
秘書監賀知章宣州涇縣令萬齊融皆以同聲並爲
師友。雖支許之會虛嘉。宗雷之集盧岳。未云多也。四
分律者。後秦三藏法師梵僧佛陀耶舍傳誦中華。與
羅什法師共爲翻譯。今之講授自此員來。魏法聰律
師始爲演說。聽授道覆。覆授光。洎隋朝相部勵律師
作疏十卷。西京崇福寺滿意律師盛傳此疏。付授亮
律師。其所傳授一一依勵律師疏。及唐初終南宣律
師四分律鈔三卷。詳略同異。自著發正義記十卷。明

兩宗之踳駮發五部之鈐鍵後學開悟夜行得燭前疑泮釋陽和解冰佛日昭晰而再中法棟崢嶸以高峙發正記中斥破南山持犯中可見也二十五年伎錫東歸明年詔置開元寺長史張楚舉爲寺主因而居焉一聲振京華道高吳會布大慈以攝眾修萬行以表儀順風問道者轂擊肩摩函丈請益者波委雲萃虛受之量隨而演說故前後講四分律三十五徧删補鈔二十餘徧焉江淮釋子受木叉者非一登壇卽不爲得法從持僧律蓋度八十萬計矣至德之際國步多艱緇徒慢法罕率經敎國相王公出鎭於越

以一德名素高請爲僧統。一變清淨大闡熏修。浹旬
之閒迴邪入正。善誘潛化皆此類焉。始者一入關謁
明達法師目之曰。汝人中師子也。又遇遵善寺尼慈
和。歌曰。曇一師。解毗尼。大聰明。更無疑。爲達人之所
諺多矣。天寶十四載。浙河潮水南激錢塘大雲伽藍
當茲湍悍。因請一講律。學徒千人咸發大願每上念
摩訶般若。乃止濤激以福伍胥龍王。用茲莊嚴所於
衞護。五月晦夜惚恍之閒。見一神人衣冠甚偉。稽首
謝曰。蒙垂法施。卽改波流。未逾九十日。漲沙五十里。
道俗驚歎得未曾有。一蔚爲法主大揚教跡。發明前

佛之付囑。保證後佛之護念。四句作偈。受持者了於末了。一音演法諦聽者聞所不聞。非夫天地淯精。江山粹靈。與法作程閒世而生。孰能玄通密證。如此其大者乎。寺中洪鐘一所作也。遠徵梟氏近法雷門。生存累年匠其規制。歿後三日成於鎔造。聲應百里扛乎萬鈞。蒲牢吼而地震。師子吼而山業。警悟聾俗導引迷方胡可言也。法謝形離。薪盡火滅。以大曆六年十一月十七日遷化於寺之律院。報齡八十。僧臘六十一。即以明年十一月二十四日。遷座於秦望山。從先和尙之塋也。一春秋已高精爽逾勵。旣不衰憊。初

無疾苦。忽謂侍者曰。吾將掃禮墳塔歸骨於此。數日之後奄然而終。江淮之南河洛之表。衣縗制服執紼送喪。號哭滿山旛華蔽野。比夫劇孟之母送車千乘。孔丘之墓栽樹萬株。可同年哉。門人越州妙喜寺常照。建法寺清源。湖州龍興寺神玩。宣州隱靜寺道昂。杭州龍興寺義賓。台州國清寺湛然。蘇州開元寺辯秀。潤州棲霞寺昭亮。常州龍興寺法俊等。早發童蒙。咸承訓誘。三千弟子仰梁木而增悲。八萬門人望栴檀而不及。時會稽徐公浩素敦鄉里之舊。爲碑頌德焉。大曆十一年也。

高僧傳三集卷十四終

音釋

咢五各切　搏攫搏伯各切手擊也攫厥縛切持也　匳力鹽切匣也　馞陀胡切香也　沁七鴆切地名　跌徒結切蹶也　禩序姊切　糗丘九切乾糧也　鵽丁刮切鳥名　籞魚許切禁苑也　隰席入切下濕曰隰　紼分勿切引柩索也　篲徐醉切埽也

韙于鬼切是也　彪悲憂切虎文也　砰輷砰披庚切輷呼宏切　薾眠輒切疲也　髫徒聊切童子垂髮也　齔初刃切毀齒也　衣縗衣於戲切著衣也縗倉回切衰衣也　栝古活切檃也

蹻捷蹻居畧切蹻蹻走貌也　丳初限切　搕日合切　狶香依切豬也　蹲跽蹲徂尊切踞也跽渠委切與跪同　癉當旱切病也　荼蓼荼同都切蓼力小切　淬礪淬取內切堅也礪力制切磨也　黌戶萌切學舍也　屩乾約切草履也　簦都滕切有

柄笠也瑚鐫瑚多幺切琢也鐫子泉切刻也鈆鍇鈆與專切鍇口駭切鐵也銑息淺切眘食刃切澣合管切諴胡讒切旟以諸切巓職緣切獨也甓蒲歷切磚也俶擾俶昌六切作也擾而沼切亂也錚摐錚楚耕切摐初江切並撞也琯古滿切憕直陵切綦渠羈切姓也徼古弔切猶塞也廣袤廣古曠切袤莫候切廣袤東西曰廣南北曰袤櫼將先切香木名也舳艫舳直六切艫力胡切舳艫船方而長者刓吾官切弊也扈蹕扈後五切後從曰扈蹕壁吉切警蹕也瓌公回切踳駮踳尺尹切駮比角切踳駮乖舛也鈐鍵鈐巨鹽切鍵其偃切晰之列切明也湍涆湍他官切疾瀨也涆居案切水流疾貌扛古雙切對舉也憊步拜切疲極也